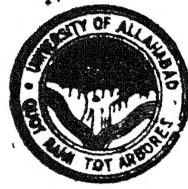

HISTORY OF BANARAS IN MEDIEVAL. PERIOD. मध्यकालीन बनारस का इतिहास,

1206 से 1761 ई०

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डॉक्टर ऑफ फिलासफी
की डिग्री हेतु प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध,

निर्देशक :
डॉ० हेरम्ब चतुर्वेदी

शोधकर्ता :
सचिन्द्र पाण्डेय

मध्य कालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद,

2002

विषय—सूची

अध्याय — प्रथम .

पृष्ठ सख्या

पृष्ठभूमि — प्राचीन बनारस,

०१ — ४५

अध्याय — द्वितीय .

राजनीतिक इतिहास,

४६ — ११५

अध्याय — तृतीय

सामाजिक इतिहास,

११६ — १७८

अध्याय — चतुर्थ :

आर्थिक इतिहास,

१७९ — ३०४

भाग — एक,

भाग — दो,

अध्याय — पंचम :

सांस्कृतिक इतिहास

३०५ — ३६६

प्राक्कथन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी फिल उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध १२०६-१७६१ ई० के मध्य 'बनारस का इतिहास' के अन्तर्गत इस नगर में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक प्रगति तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों की समीक्षा की गयी है। इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण होने में कुछ व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है, उन्हें साधुवाद किये बगैर मैं अपना दायित्व पूर्ण न कर सकूँगा।

मैं अपने निर्देशक डॉ० हेरम्ब चतुर्वेदी के प्रति बार-बार सम्मान प्रकट करता हूँ, जिनके कुशल एवं स्नेहित निर्देशन में इस शोध प्रबन्ध कार्य को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। मैं, डॉ० हेरम्ब चतुर्वेदी एवं उनकी पत्नी श्रीमती आभा चतुर्वेदी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने के लिए सदैव प्रेरित किया।

मैं अपने पिता श्री रामउदार पाण्डेय एवं माता श्रीमती प्रभावती देवी को शत-शत नमन् करता हूँ जिनके स्नेह व उत्साहवर्धन ने मुझे इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने के लिए मुझे प्रेरणा व शक्ति प्रदान की।

मैं अपने विभाग के समस्त प्राध्यापकों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनसे मुझे समय-समय पर उचित सलाह प्राप्त हुई।

मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, ईश्वरी प्रसाद शोध संस्थान, इलाहाबाद, इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, आदि के

पुस्तकालयाध्याक्षो एव उन कर्मचारियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने मुझे शोधकार्य हेतु पुस्तकें उपलब्ध करायीं।

अन्त में मैं इस शोध प्रबन्ध का टंकण कार्य करने वाले को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने व्यक्तिगत रुचि के साथ इस कार्य को सम्पादित किया।

Sachindran Pandey
7/10/2002
सचिन्द्र पाण्डेय

“शोध छात्र”

मध्य/आधुनिक इतिहास विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद।

अध्याय : प्रथम

पृष्ठभूमि : प्राचीन बनारस

ऐतिहासिक विकास क्रम में बनारस के भौगोलिक एवं प्राकृतिक संरचना के विषय में प्राचीन साहित्य के अन्तर्गत, विशेष रूप से पुराणों में जो उल्लेख प्राप्त होते हैं, उनसे यह स्पष्ट होता है कि बनारस की प्राकृतिक संरचना गंगा घाटी से निर्मित थी। प्राचीन काशी की भौगोलिक सीमा के विषय में साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन पुराणों और सम्बन्धित भौगोलिक अनुसंधानों के अन्तर्गत जो विवरण प्राप्त होते हैं, उसी आधार पर यह स्वीकार किया जाता है कि बनारस की सीमाएँ गंगा वरुणा और असि नदी से सम्बन्धित थी।¹

बनारस की भौगोलिक संरचना इसके नाम से सम्बद्ध है। इसे काशी के रूप में स्वीकार किया जाता है। काशी की पौराणिक उत्पत्ति को स्वीकार करने में विभिन्न जटिलताओं और समस्याओं का भी उल्लेख किया गया है। डा० मोतीचन्द्र ने काशी की प्राकृतिक संरचना का वर्णन करते हुये यह स्पष्ट किया है कि यह कहना कठिन है कि जब प्राचीन युग में यहाँ मनुष्य बसा तो काशी की प्राकृतिक बनावट का क्या रूप था, पर कृत्यकल्पतरू, काशी खण्ड और १६वीं सदी में चार्ल्स प्रिन्सेप के नक्शों के आधार पर यह कहना सम्भव है कि गंगा-वरुणा सगम से लेकर गंगा-असि सगम के कुछ उत्तर तक एक ककरीला करारा था। असि नदी न होकर बहुत ही साधारण नाला था। इसका भी कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता कि प्राचीन काल में इसका रूप नदी का था। प्राचीन काशी की स्थिति से सम्बन्धित अन्य साक्ष्य भी इस मत का

¹ अथर्ववेद, वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई, १८८५, ४ / ७ / १, काशी खण्ड (स्कन्द पुराण), खेमराज श्री कृष्णदास, बम्बई, १६०८, पृ० १६१ एवं अग्निपुराण, (सम्पा०) आनन्द शर्मा, पूना १९५७, ३५ / २०

वरुणा व असि नदियों के बीच काशी का विस्तार पूर्व में दो योजन और दूसरी जगह आधा योजन है।^{१०} लेकिन जातक कथाओं से इसकी सीमाएं अत्यधिक विस्तृत ज्ञात होती हैं। राजघाट के किला से दूर-दूर तक इस नगर के फैले होने का विवरण प्राप्त होता है। काशी के चारों ओर उपनगरों और शहरपनाह का उल्लेख प्राप्त होता है।^{११} जातको में काशी का विस्तार ३०० योजन दिया गया है जिसके उत्तर में कौशल, पूर्व में मगध और पश्चिम में वत्स था।^{१२} अल्लेकर ने काशी के पूर्व में पड़ोसी जनपद मगध और उत्तर-पश्चिम का पड़ोसी जनपद उत्तर पंचाल का उल्लेख करते हुए, इस जनपद के उत्तर-पश्चिम विस्तार को दो सौ पचास मील स्वीकार किया है।^{१३}

काशी एक बृहत्तर इकाई के रूप में पंचकोशी परिक्रमा के प्रतीकात्मक परिधि को इंगित करती है जो मूलनगर के पवित्र क्षेत्र से अत्यधिक दूर लगभग १० मील की सीमाओं को स्पर्श करती है, जबकि काशी का प्रयोग वरुणा और असि नदियों के बीच अवस्थित नगर के लिए किया जाता है जिसमें अविमुक्त नाम का प्रयोग अत्यन्त लघु क्षेत्र के लिए अथवा अन्तरगृही परिक्रमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के अन्तर्गत किया जाता है। सामान्यतः प्राचीनतम अभिलेखों में काशी शब्द का उल्लेख प्राप्त होता है जो इस नगर से शासित राज्य को प्रदर्शित करता है आज के लगभग ३००० हजार वर्ष पूर्व यह नगर काशी राज्य की राजधानी के रूप में स्थित था। काशी की वाह्य परिक्रमा के बाहर ही छठी शती ई०पू० में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कालान्तर में कुछ जातकों के अन्तर्गत उस क्षेत्र को काशी कसबे के रूप में भी वर्णित किया गया है।^{१४} महाभारत में इसे काशी पुरी भी कहा गया है।^{१५}

^{१०} अग्नि पुराण, पूर्वोक्त, ३५/२०

^{११} जातक, हिन्दी अनु. भदन्त आनन्द कौसल्यायन, प्रयाग, सवत २०१४, २/६४/३५

^{१२} जातक, पूर्वोक्त, ३/८६, ५/४१, ३/३०४, ३६१

^{१३} .ए०एस० अल्लेकर, हिस्ट्री आफ बनारस, बनारस, १६३७, पृ० १२

^{१४} जातक संख्या २३६, २८३.

^{१५} महाभारत, आलोचनात्मक संस्करण, भंडारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, १९६६ भीष्म पर्व, ६ / १४ / ६ अनुशासन पर्व, १३/१५४/२३

काशी के विविध नाम

काशी खण्ड १३ में काशी के पाँच प्रमुख नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। १) काशी (The Luminous City), २) वाराणसी (The City between Varuna and Asī), ३) अवमुक्त (The Never Forsaken), ४) आनन्द कानन (The Forest of Bliss), ५) रुद्रवास (The Abode of Shiva) और ६) महाश्मशान (The Great Cremation Ground) काशी के विभिन्न नाम इसकी बहुआयामी संस्कृति, धार्मिक सत्ता और गुण व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं।^{१३} इनमें अधिकाश नाम संस्कृत महात्म्य और सम्बन्धित साहित्य के अन्तर्गत प्राप्त होते हैं। कभी उनका उपयोग इस पवित्र नगर को सम्बोधित करने के लिये किया जाता है, तो कभी एक राज्य को इंगित करने के लिये किया जाता है और कभी-कभी दोनों एक दूसरे के लिए (राज्य एवं नगर) प्रयुक्त किये जाते हैं।

काशी (The Luminous City)

शब्द विज्ञान की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि काशी शब्द की उत्पत्ति काश (चमकना) धातु से उत्पन्न है। स्कन्दपुराण^{१४} में वर्णन मिलता है कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हुई कि यह निर्वाण के मार्ग में प्रकाश फेकती है, इसलिये यहाँ अनिर्वचनीय ज्योति अर्थात् देवशिव भासमान है। काशी खण्ड में मोक्ष प्रकाशिका काशी का वर्णन है जहाँ इसे शिव के प्रकाश से प्रकाशित नगर के रूप में वर्णित किया गया है। काशी रहस्य में काशी को काश नामक घास से संयुक्त किया गया है, जबकि एफ०ए० पार्जिटर ने इसका सम्बन्ध काश नामक राजा से जोड़ा है, जिसके वश में आगे चलकर काशी के राजा दिवोदास हुए।^{१५} काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद

^{१३} का०ख० २६/३४

^{१४} कख २६/६७.

^{१५} एफ० ए० पार्जिटर: एन्शियंट इण्डियन हिस्टोरिकल टेडिशन, लन्दन, १९२२, पृ२६५, दे हरिवंश पुराण अनु, मनमथनाथ दत्ता, कलकत्ता, १८६७, पृ० २६

की पैप्पलाद शाखा में आता है।^{१६} शतपथ ब्राह्मण के अन्तर्गत भी काशी का उल्लेख आया है।^{१७} कौषीतिकी उपनिषद्, बृहदारण्य उपनिषद्, श्रुतसूत्र और गोपथ ब्राह्मण में काशी शब्द का उल्लेख एक राज्य के रूप में प्राप्त होता है।^{१८}

वाराणसी (City Between Varuna & Asi)

काशी की ही भाँति वाराणसी नाम भी प्राचीन साहित्य में पाया जाता है। बौद्ध जातको और हिन्दू महाकाव्यों में वाराणसी शब्द का उल्लेख आया है। पाली साहित्य में इसका उल्लेख बनारसी के रूप में हुआ है जिसका अपभ्रंश बनारस है। इस नगर को मुगल काल में बनारस और ब्रिटिश भारत में बेनारस (Benares) के रूप में व्यक्त किया गया। सामान्य प्रचलित मान्यता यह है कि काशी, बनारस एवं वाराणसी सभी समान भाव को इंगित करते हैं। वाराणसी की उत्पत्ति कुछ पुराणों ने इस प्रकार की है कि यह वरुणा एवं असि दो धाराओं के बीच में है जो क्रम से इसकी उत्तरी एवं दक्षिणी सीमाएँ बनाती हैं।^{१९} पुराणों में बहुधा वाराणसी एवं अविमुक्त नाम आते हैं। जाबालोपनिषद् में गूढार्थ के रूप में अविमुक्त, वरणा, एवं नासी शब्द आये हैं अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पूछा कि कोई अनिभिव्यक्त आत्मा को कैसे जाने? याज्ञवल्क्य ने व्याख्या की कि उसकी पूजा अविमुक्त में होती है, क्योंकि आत्मा अविमुक्त में केन्द्रित है। तब एक प्रश्न पूछा गया कि अविमुक्त किसमें केन्द्रित है या स्थापित है? तो उत्तर प्राप्त होता है कि अविमुक्त, 'वरणा' एवं 'नासी' के मध्य में अवस्थित है। वरणा

^{१६} पैप्पलाद शाखा ५/२/१४

^{१७} शतपथ ब्राह्मण — वेबर अल्बर्ट (अनु.) गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली, १९८८, १३/५४/१६

^{१८} कौषीतिकी उपनिषद्, एक सौ आठ उपनिषद् सम्पा श्री रामशर्मा, बरेली, १९६३ से उद्धृत ४/१, बृहदारण्यक, आनन्दगिरि कृत टीका, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावलि, पूना, १९१४, ३/८/२, श्रुतसूत्र (सम्पा. अलफर्ड) हिलेब्राण्ड, एशियाटिक सोसाइटी, १८८६, १६/१६/५, गोपथ ब्राह्मण, सम्पा, दीनके गास्त्र, इन्जेम्ब्रिल, लिडेन, १९६१, १/२/६

^{१९} पद्मपुराण, आनन्दाश्रम मुद्रालय, पूना, १८६३, ३३/४६, मत्स्य पुराण, पूर्वोक्त, १८३/६२, काशी खण्ड (स्कन्द पुराण), पूर्वोक्त, ३०-६६-७०, अग्निपुराण, पूर्वोक्त, ११२/६, वामनपुराण, भाषाटी का खेमराज श्री कृष्णराजा श्री वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई, श्लोक ३८

नाम इसलिए पडा कि यह इन्द्रियजन दोषो को दूर करती है और नासी इन्द्रियजन पापो को नष्ट करती है। तब एक प्रश्न पूछा गया कि इसका स्थान कहाँ है? उत्तर है कि यह भौहो एव नासिका का संयोग है, अर्थात् अवमुक्त की उपासना का स्थान, भौहो (भ्रयुग्म) एव नासिक की जड के बीच है। इससे यह प्रकट होता है कि वरणा एव नासी नाम है (न कि वरणा एव असि)। इसका व्युत्पत्तिलब्ध अर्थ हुआ कि विभिन्न इन्द्रियो से उत्पन्न होने वाला दोष और पाप है, उसका नाश करने वाली जो नगरी है, वह वाराणसी है।^{१०} काशी खण्ड वरुणा और असि को क्रमशः पिगला और इडा तथा वाराणसी को सुषुम्ना के रूप में वर्णन करता है। इस प्रकार वाराणसी एक व्यवस्थित शरीर संरचना के रूप में अभिव्यक्त होती है।

अविमुक्त (The Never Forsaken)

पुराणों के मतानुसार इस पवित्र स्थल का नाम अविमुक्त इसलिए पडा कि शिव (कभी-कभी शिव एव शिवा) ने इसे कभी व्यक्त नहीं किया।^{११} शिव पुराण अविमुक्त शब्द की व्याख्या 'सबको मुक्ति देने वाला' के रूप में करता है। लिङ्ग पुराण में एक अन्य व्युत्पत्ति दी हुई है, अवि का अर्थ है 'पाप' अर्थात् यह पाप से मुक्त नगरी है।^{१२}

^{१०} पाण्डुरंग वामन काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास भाग-३ (अनुवादक अर्जुन चौबे काश्यप) लखनऊ, (प्रथम संस्करण), १९६६, पृ १३४३

^{११} स्कन्द पुराण, पूर्वोक्त, २६/२७, नारायण भट्ट त्रिस्थली सेतु, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावलि ग्रंथांक ७८, पूना, १९१५, पृ ८६, लिङ्ग पुराण, जीवनन्द विद्यासागर भट्टाचार्य संस्कृत प्रकाशन, कलकत्ता, १८८५, ६२/४५-४६, मत्स्य पुराण, पूर्वोक्त, १८०/५४ एव १८१/१५, अग्निपुराण, पूर्वोक्त, ११२/२

^{१२} लिङ्ग पुराण, पूर्वोक्त, ६६२/१४३.

रुद्रवास (The Abode of Shiva)

यद्यपि रुद्रवास नाम सामान्य प्रचलन में नहीं है पर शिव यहाँ निवास करते हैं, इसलिए यह रुद्रवास नाम से ज्ञात है। काशी रहस्य में इसे रुद्रवास के नाम से वर्णित किया गया है।^{३३}

आनन्द कानन (The Forest of Bliss)

पुराणों के अन्तर्गत वाराणसी नगर को आनन्द कानन के रूप में वर्णित किया गया है, क्योंकि शिव को वाराणसी बड़ी प्यारी है, यह उन्हें आनन्द देती है, अतः यह आनन्द कानन या आनन्द वन है।^{३४}

महाश्मशान (The Great Cremation Ground)

पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, काशी खण्ड में इस नगर का उल्लेख, महाश्मशान के रूप में भी किया है।^{३५} मत्स्य पुराण ने विविध स्थलों पर वाराणसी को श्मशान कहा है। काशी खण्ड में वर्णन है — यदि कोई महाश्मशान में पहुँच कर वहाँ मर जाता है, तो उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है।

कीथ का अनुमान है कि 'काशी' शब्द के पूर्व 'वाराणसी' शब्द प्रचलन में था। अथर्ववेद में वरणावती नदी का नाम आया है, जिसके नाम पर वाराणसी का नामकरण हुआ है।^{३६} वस्तुतः प्राचीन साहित्य में दोनों नाम (काशी, वाराणसी) प्रयुक्त किये गये हैं। महाभारत के भीष्मपर्व के अन्तर्गत 'काशी' नामक जाति का भी उल्लेख आया है। रामायण में 'काशी' शब्द प्रयुक्त हुआ है। बौद्ध साहित्य के दीर्घ निकाय और विनयपिटक में काशी शब्द का ही उल्लेख है, जबकि पद्मपुराण, कुर्मपुराण, वामन

^{३३} काशी रहस्य, सम्पादक मनसुखरायमीर, कलकत्ता, १९५७, ७/२७, १४/४१

^{३४} स्कन्द पुराण, काशी खण्ड, पूर्वोक्त ३२/१११

^{३५} पद्मपुराण, पूर्वोक्त, १/३३/१४, मत्स्यपुराण, पूर्वोक्त, पृ ३६, काशी खण्ड, पूर्वोक्त, ३१/३१०

^{३६} ए०ए० मैकडोनेल और ए०बी०कीथ वैदिक इण्डेक्स (हिन्दी अनुवाद) रामकुमार राय, वाराणसी, वौखम्भा विद्याभवन, वाराणसी, १९६२, प्रथम भाग, पृ० १५४

पुराण, जावालोपनिषद् के अन्तर्गत वरुणा और असि नदियों के मध्य अवस्थित क्षेत्र को वाराणसी क्षेत्र के रूप में इंगित किया गया है। पौराणिक महात्म्य में इसे अविमुक्त, आनन्दवन, रुद्रवास महाश्मशान आदि के रूप में इंगित किया है। मुगलकाल में इस नगर का उल्लेख, विशेष रूप में भक्ति साहित्य के अन्तर्गत, काशी के रूप में किया गया है। सल्तनत कालीन और मुगल कालीन अभिलेखों में 'बनारस' शब्द प्रयुक्त हुआ है। काशी खण्ड, जो तत्कालीन काशी के उत्थान का साक्ष्य प्रस्तुत करता है, इसे काशी के रूप में स्थापित करता है। नारायण भट्ट ने भी इसका उल्लेख काशी के रूप में किया है, तात्पर्य यह कि मध्य युग में यह नगर बनारस के रूप में विख्यात था।

वाराणसी का ऐतिहासिक विकासक्रम

काशी की प्राचीनता का इतिहास वैदिक साहित्य से उपलब्ध होता है। वैदिक साहित्य के तीनों स्तरो संहिता, ब्राह्मण एवं उपनिषद् में वाराणसी के सम्बन्ध में विवरण पाया जाता है। पैप्पलाद शाखा के अनुसार अथर्ववेद के एक मन्त्र (५/२२/१४) में काशी के बहुवचनान्त रूप (काशय) का प्रयोग मिलता है। काशय का अर्थ काशी जनपद के निवासियों से है। इस मन्त्र में तकमा (ज्वर) को संबोधित करते हुए कहा गया है कि वह कोशल, काशि और विदेह जनपदों में चला जाय। इससे स्पष्ट है ये तीनों ही उस काल में पार्श्ववर्ती क्षेत्र थे जहाँ आर्य निवास नहीं करते थे।

ब्राह्मण साहित्य में गोपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण तथा बृहदारण्यक उपनिषद् में काशिराज का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण^{२०} में यह वर्णन मिलता है जिस प्रकार भरत ने सत्त्वत् लोगों के साथ व्यवहार किया था, उसी प्रकार सत्राजीत के पुत्र शतानीक ने काशि लोगों के पवित्र यज्ञीय अश्व को पकड़कर रख लिया था।

^{२०} शतपथ ब्राह्मण, पूर्वोक्त, १३/५/४/२१।

शतपथ ब्राह्मण^{२८} में ही धृतराष्ट्र, विचित्र वीर्य को काश्य (काशी का रहने वाला) कहा गया है। गोपथ ब्राह्मण में काशी कोशल का समान रूप में प्रयोग किया गया है। बृहदारण्यकोपनिषत्^{२९} तथा कौषीतकी उपनिषद्^{३०} में वर्णन मिलता है कि बालाकि गार्ग्य बड़ा ही अहकारी पुरुष था। वह काशी के राजा अजातशत्रु (सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक राजा अजातशत्रु नहीं, जो मगध का राजा था) के पास ब्रह्मज्ञान की शिक्षा देने के लिए गया था। इस पर राजा ने उत्तर दिया कि काशी में आकर हमारे सामने ब्रह्म विद्या देने की बात आपने हमसे कही, उसी के पुरस्कार स्वरूप हम आपको एक सहस्र गाये देंगे, क्योंकि आजकल लोग जनक कहते हुए मिथिला की ओर दौड़ते हैं।^{३१} राजा का मूल कथन इस प्रकार है

“सः होवाचाजातशत्रुः सहस्रमेतस्यां वाचि ह्यो जनको जनक इति वै जनाः

धावन्ति”

इस कथन से ज्ञात होता है कि उस युग में मिथिला का स्थान काशी से ऊँचा था, फिर भी आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए, अपने ज्ञान की पिपासा की तृप्ति के लिए लोग काशी आया करते थे।

ऋग्वेद^{३२} की सवानुक्रमणी में ऋषि प्रतर्दन को काशिराज कहा गया है। ऋग्वेद में राजा दिवोदास का वर्णन अनेक स्थानों में हुआ है। ऋग्वेद^{३३} में यह विवरण मिलता है कि इन्द्र ने दिवोदास की ६० नगर को जीत लिया था। किन्तु बाद में इन्द्र ने दिवोदास को १०० नगर भी प्रदान किये थे।^{३४} पातञ्जलि के महाभाष्य^{३५} में काशि

^{२८} वही, १४/३/१/२२

^{२९} बृहदारण्यक उपनिषद्, पूर्वोक्त, १/१/१,

^{३०} कौषीतकी उपनिषद्, पूर्वोक्त, ४/१,

^{३१} बृहदारण्यक उपनिषद्, पूर्वोक्त, २/१/१

^{३२} ऋग्वेद, सायणकृत व्याख्या, श्रीराम शर्मा द्वारा सम्पादित, बरेली संस्कृति संस्थान, १९६२, १०/१७६/२.

^{३३} वही, १/१३०/७

^{३४} वही. ४/३०/२०,

कोसलीया उदाहरण के रूप में दिया गया है। इस ग्रन्थ में मथुरा और काशी में निर्मित समान लम्बाई-चौड़ाई वाले वस्त्र के मूल्य में अन्तर बताया गया है। इससे स्पष्ट होता है ई०पू० दूसरी शताब्दी में काशी अपने बारीक वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी। इन विवरणों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि शतपथ काल के पूर्व से काशी एक देश या जनपद का नाम था और वही नाम पतञ्जलि के समय (ई०पू० द्वितीय शताब्दी) तक चलता आया था। सुप्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान (३६६ई०-४१३ई०) काशी राज्य के वाराणसी नगर में आया था। इससे प्रकट होता है कि लगभग चौथी शताब्दी में भी काशी एक जनपद था और वाराणसी उसकी राजधानी थी।

वाराणसी की स्थापना

महाभारत के अनुशासन पर्व^{३६} में राजा दिवोदास के पितामह हर्यश्व काशि लोगों के राजा कहे गये हैं जो गंगा यमुना के दोआब में बीतहब्यों द्वारा अत्यधिक परेशान किये गये थे और मारे गये थे। हर्यश्व का पुत्र सुदेव था, जो काशि का राजा बना और अन्त में वह भी अपने पिता की गति को प्राप्त हुआ। इसके उपरांत उसका पुत्र दिवोदास काशियों का राजा बना और उसने गोमती के तट पर सभी वर्णों के सकुल वाराणसी नगर को प्रस्थापित किया। इससे ज्ञात होता है कि काशी एक राज्य का प्राचीन नाम था। दिवोदास द्वारा काशियों की राजधानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हुई थी।^{३७}

^{३६} पाणिनी कृत अष्टाध्यायी सम्पादित एस०सी०बोस, चौखम्मा ओरियन्टल सीरीज, बनारस, १८६७, ४/७/५४ के वर्तिक पर ४ महाभाष्य देखें।

^{३७} अनुशासन पर्व, सम्पादित व्यास कृष्ण दैपायम, लेखक द्वारका प्रसाद शर्मा, इलाहाबाद, १९३०, अध्याय

^{३८} पाण्डुरंग वामन काणे धर्मशास्त्र का इतिहास, पूर्वोक्त, तृतीय भाग, पृ० १३४०

हरिवंशपुराण^{३८} ने दिवोदास एव वाराणसी के विषय में एक विस्तृत किन्तु अस्पष्ट गाथा दी है—

काशिष्वपि नृपो राजन् दिवोदास पितामहः ।

हर्यश्व इति विख्यातों व भूव जयता वरः ॥ (अनुशासन पर्व ३०/११)

इसने ऐल के एक पुत्र आयु के वंश का वर्णन किया है। आयु के एक वंशज का नाम सुनहोत्र था, जिसके काश, शल एव गृत्समद नामक तीन पुत्र थे। काश से काशि नामक शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। कतिपय पुराणों में काशी पर जिस वंश का शासन था वह मनु के पुत्र पुरुख द्वारा स्थापित किया गया था। इस वंश का सातवाँ राजा काश हुआ जिसके नाम पर यह काशी राज्य कहलाया।^{३९}

काश का वंशज धन्वन्तरि काशि लोगो का राजा हुआ। दिवोदास धन्वन्तरि का पौत्र हुआ। उसने भद्रश्रेण्य के, जो सर्वप्रथम वाराणसी का राजा था, १०० पुत्रों को मार डाला। तब शिव ने अपने गण निकुम्भ को दिवोदास द्वारा अधिकृत वाराणसी का नाश करने के लिए भेजा निकुम्भ ने उसे एक सहस्र वर्ष तक नष्ट-भ्रष्ट होने का शर्प दिया। जब वह नष्ट हो गयी तो वह अविमुक्त कहलायी और शिव वहाँ रहने लगे। इसकी पुनः स्थापना (श्लोक ६८) भद्रश्रेण्य के पुत्र दुर्दम द्वारा हुई (जिसे दिवोदास ने नहीं मारा था, क्योंकि वह बच्चा था) इसके बाद दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन ने उसे दुर्दम से छीन लिया। दिवोदास के पौत्र अलर्क ने, जो काशियों का राजा था, वाराणसी को पुनः बसाया। तात्पर्य यह कि प्राचीन काल में निर्माणावधि में वाराणसी पर निरंतर आक्रमण होते रहे और इस पर कई वंशों का राज्य स्थापित हुआ। वायु पुराण (अध्याय ६२) एव ब्रह्मपुराण (अध्याय ११) में भी धन्वन्तरि, दिवोदास एव अलर्क तथा वाराणसी के विपर्ययो का उल्लेख मिलता है।^{४०}

^{३८} हरिवंश पुराण, सम्पादित राम बिहारी मिश्र, वाराणसी, १९८३, १ अध्याय २६

^{३९} पूर्वोक्त

^{४०} पाण्डुरंग वामन काणे धर्मशास्त्र का इतिहास, पूर्वोक्त, तृतीय भाग, पृ० १३४०

पुराणों में आये काशी के विवरण से कई बातें हमारे सामने आती हैं। काश्यों अर्थात् काशीवासियों और हैहयों में बहुत समय तक युद्ध होता रहा। काशी के राजवंश में दो दिवोदास हुए। प्रथम दिवोदास भीमरथ का पुत्र था दूसरा सुदेव का। दोनों दिवोदास के मध्य कम से कम तीन राजाओं ने राज्य किया। यथा अष्टरथ, हर्यश्व और सुदेव ने काशी पर राज्य किया। प्रतर्दन दिवोदास द्वितीय के पुत्र थे। दिवोदास प्रथम ने दूसरी वाराणसी की स्थापना की थी। हैहयों और काशीवासियों के परस्पर सम्बन्ध इस बात के परिचायक हैं कि मध्य देश के राजा काशी पर नजर रखते थे। ११वीं सदी में राजा गागेय देव द्वारा काशी पर अधिकार जमा लेना इसी तथ्य का पोषक है।^{११}

महाभारत कालीन काशी

व्यास की शतसाहस्रिणी संहिता में काशी का कई जगह उल्लेख आया है। काशीराज की पुत्री सार्वसेनी का विवाह भरत दौष्यन्त से हुआ था।^{१२} भीष्म ने काशीराज की तीन पुत्रियों अम्बा, अम्बालिका और अबिका को स्वयंवर में अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए जीता था।^{१३} भीष्म द्वारा काशीराज सुबाहु पर विजय पाने का उल्लेख प्राप्त होता है।^{१४} तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि काशीराज युधिष्ठिर के मित्र थे। काशीराज द्वारा कुरुक्षेत्र के युद्ध में पाण्डवों की सहायता करने का विवरण प्राप्त होता है।^{१५} काशीराज का युद्ध क्षेत्र में सुवर्ण माल्य विभूषित घोड़ों पर चढ़ने^{१६} तथा शैव्य के साथ उनका पाण्डव सेना के बीच ३०,००० रथों के साथ उपस्थित रहने का उल्लेख

^{११} डा० मोतीचन्द्र. काशी का इतिहास, पूर्वोक्त, पृ० २५

^{१२} महाभारत, एस०विष्णु सुकथानकार द्वारा सम्पादित, भंडारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, १९३३ से १९५६ से उद्धृत आदिपर्व, अध्याय ६५

^{१३} उद्योग पर्व, १७२/६४

^{१४} सभा पर्व, अ.३०

^{१५} उद्योग पर्व, अ. ७२

^{१६} द्रोण पर्व, २२/३८

प्राप्त होता है।^{४७} काशिराज को धनुर्विद्या में बहुत प्रवीण माना गया है।^{४८} युद्ध क्षेत्र में काशी, कारुष और चेदि की सेनाएँ घृष्टकेतु के नायकत्व में थी।^{४९}

महाभारत में कृष्ण द्वारा वाराणसी के जलाये जाने का वर्णन है।^{५०} विष्णु पुराण में भी काशी के जलाये जाने का वर्णन मिलता है।^{५१} सम्बन्धित कथानक के अनुसार “पौडक नाम का एक वासुदेव था, जो लोगो की खुशामद से बहक कर अपने को सच्चा वासुदेव समझने लगा था। उसने वासुदेव के लक्षणो (प्रतीको) को भी अपना लिया। तदन्तर उसने असली वासुदेव के पास अपना एक दूत भेजा और उन्हे सम्बन्धित लक्षणो को उतार फेकने तथा अपनी अभ्यर्थना करने का आवाहन किया। कृष्ण ने हँसकर दूत को वापस भेज दिया और पौडक से कहलवा दिया कि वे अपने चिह्न चक्र के साथ स्वयं उसके पास आकर उपस्थित होंगे। इसके बाद कृष्ण ने पौडक की ओर प्रस्थान किया। काशिराज अपने मित्र पौडक की सहायता के लिए सेना के साथ उपस्थित हुए और स्वयं सेना के पृष्ठभाग में हो लिए। युद्ध में पौडक और काशिराज दोनों ही मारे गये। कृष्ण द्वारका लौट गए। काशिराज के पुत्र को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके पिता के घातक कृष्ण थे तो उसने शक्र की आराधना किया और उनके प्रसन्न होने पर कृष्ण को नष्ट करने का वर माँगा। शिव ने कृत्या का सृजन किया और वह द्वारका जलाने दौड़ी। उसे नगर की ओर आते देखकर कृष्ण ने चक्र को उसे नष्ट कर देने की आज्ञा दी। चक्र को देखते ही कृत्या भागी। चक्र ने उसका पीछा किया। इस तरह दोनों वाराणसी पहुँचे। काशिराज ने अपनी सेना के साथ चक्र का सामना करना चाहा। पर चक्र ने उसे मार गिराया और

^{४७} भीष्म पर्व, अ. ५०

^{४८} द्रोण पर्व, अ. २५

^{४९} उद्योग पर्व, १६८.

^{५०} पूर्वोद्धत ४७/४०

^{५१} विष्णु पुराण, अनु. एच. एच. विल्सन, लन्दन, १८४०, ५/३४, पृ० ५६७.

वाराणसी में जहाँ कृत्या छिपी थी, आग लगा दी। इस तरह वाराणसी आग की लपटों से पूरी तरह नष्ट हो गयी। यह कथा हरिवंश, भागवत और ब्रह्मपुराण में कुछ परिवर्तन के साथ वर्णित है। ऐसा प्रतीत होता है कि तत्कालीन शैवों और वैष्णवों के मध्य शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध थे। दूसरी ओर वाराणसी को जलाने का एक राजनीतिक उद्देश्य भी हो सकता है। पौंड्रक अर्थात् पौंड्र देश (उत्तरी बंगाल) के राजा की काशिराज से मित्रता का सबंध था। सम्भवतः पौंड्रक जरासंध का अनुयायी था। महाभारत के समय जरासंध मगध का राजा था, तथा मगध से कृष्ण की शत्रुता थी। इस शत्रुता का कारण कंस का वध था। कंस से जरासंध की दो पुत्रियाँ ब्याही थीं। जो भी हो महाभारत से तो यह पता चलता है कि जरासंध ने उत्तर के अनेक राजाओं को हराकर कृष्ण की राजधानी मथुरा को घेर लिया था। काशिराज का उस समय क्या दृष्टिकोण था, यह तो पता नहीं चलता, पर वे जरासंध के सम्बन्धित रहे हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन राजनीतिक गुटबन्दी से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण ने बदला लेने के लिए वाराणसी का विनाश किया था।^{५२}

महाभारत में तीर्थ के रूप में काशी का प्रथम बार वर्णन मिलता है। वनपर्व में पाण्डवों के अज्ञातवास के समय उनके काशी आने का उल्लेख पाया जाता है।^{५३} वनपर्व में लिखा है

अविमुक्तं समासाद्य, तीर्थसेवी कुरुद्वह ।

दर्शनात्देवदेवस्य मुच्यत ब्रह्महत्याया ॥

ततो वाराणसी गत्वा देवमर्च्य वृषध्वजम् ।

कपिला हनदमुपस्पृश्य, राजसूयफलं लभेत् ॥^{५४}

^{५२} डा० मोतीचन्द्र, काशी का इतिहास, पूर्वोक्त, पृ० २६.

^{५३} महाभारत, वनपर्व, पूर्वोक्त, ८४/७८

^{५४} वही, ८४/७९

इस निर्देश से पता चलता है कि उस समय काशी में 'कपिला हनद' नामक तीर्थ बड़ा प्रसिद्ध था। आजकल यह तीर्थ कपिल धारा के नाम से प्रसिद्ध है, और काशी के भीतर न होकर पचकोशी की प्रदक्षिणा के मार्ग में अवस्थित है।

रामायण में काशी

बाल्मीकी रामायण में काशी के सम्बन्ध में कतिपय उल्लेख होते हैं उदाहरणार्थ दशरथ ने अपने अश्वमेध यज्ञ में काशिराज को आमन्त्रित किया था।^{५५} अयोध्या कांड में यह वर्णन मिलता है कि केकैयी के क्रोध को शान्त करने के लिए राजा दशरथ ने काशी राज्य में उत्पन्न होने वाली वस्तुएँ भी प्रस्तुत करने के लिए कहा था।^{५६} किष्किन्धा काण्ड से पता चलता है कि सुग्रीव ने इस देश में सीता को खोजने के लिए विनत को भेजा था। बाल्मीकि ने अन्य घटना का उल्लेख इस प्रकार किया है

‘तद् भवानद्य काशेय । पुरी वाराणसी व्रज ।

रमणीया त्वया गुप्ता सुप्रकारा सुतोरणाम् ।।

राघवेण कृतानुज्ञः काशेयो ह्येकृतोभयः ।

वाराणसी यधौ तूर्णं राघवेण विसर्जित ।।^{५७}

उत्तर कांड में काशीराज पुरुरवस का नाम आया है।^{५८} उसी कांड में ययाति के पुत्र पुरु को प्रतिष्ठान पर राज्य करते हुए काशी का भी राजा बतलाया गया है।^{५९}

जैन ग्रन्थों में काशी

^{५५} बाल्मीकी रामायण, सम्पादित ज्वाला प्रसाद मिश्र, खेमराज श्री कृष्णदास, बम्बई, १९८५, १/१३/२३.

^{५६} वही, २/१०/३७-३८

^{५७} वही, ७/३८/१७, १९.

^{५८} वही, ५६/२५.

^{५९} वही, ५६/१६.

जैन सूत्रों से ज्ञात होता है चतुर्थ काल के आरम्भ में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव ने काशी की स्थापना की थी, और वहाँ ही राजा अकम्पन ने अपनी पुत्री सुलोचना का स्वयम्बर करके व्यापक यश अर्जित किया था। सातवें तीर्थंकर श्री सुपार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी के राजा प्रतिष्ठ और उनकी पत्नी पृथ्वीषेणा के गर्भ से काशी (भदैन) में हुआ था। भदैन में सुपार्श्वनाथ का विशाल जैन मन्दिर अभी भी स्थित है।

जैन धर्म के आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभु^{६०} का जन्म काशी में हुआ था। ११वें तीर्थंकर श्रेयासनाथ^{६१} का जन्म सारनाथ में हुआ था। २२वें तीर्थंकर श्रीनेमिनाथ और २३वें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ के अवतार का श्रेय भी पुण्य भूमि वाराणसी की है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव स्वयं राजा थे, जो अपने पुत्र भरत के लिए सिंहासन छोड़कर सन्यासी हो गये थे। जैनियों के कल्पसूत्र के अनुसार पार्श्वनाथ ही वाराणसी के राजा इक्ष्वाकुवशी क्षत्रिय अश्वसेन के पुत्र थे। इस दृष्टि से वाराणसी नगरी जैन धर्मावलम्बियों के लिए सदैव महत्वपूर्ण तीर्थ रही है।

काशी का उल्लेख ईस्वी दूसरी शताब्दी में स्वामी समन्तभद्र^{६२} से सम्बन्धित आता है। उनका भस्मक रोग वाराणसी के शिव मंदिर के भोग से अच्छा हुआ था। सम्बन्धित कथानक इस प्रकार है “काशी के राजा शिवकोटी ने स्वामी जी से कहा कि तुम्हें शिव के पिण्डी की सार्वजनिक रूप में वन्दना करनी होगी। स्वामी जी का उत्तर था— मेरे नमस्कार की गुरुता यह पिण्डी नहीं झेल सकती और हुआ भी यही। सारी मेदनी के समक्ष स्वामी जी ने बैठकर ‘सहस्रनाम’ की रचना की। प्रत्येक श्लोक

^{६०} १. श्री गणेश पसाद जैन वाराणसी में जैन तीर्थ, सन्मार्ग पत्रिका, काशी विशेषांक, १९८६, पृ २६३ से उद्धृत चन्द्रप्रभू का जन्म काशी क्षेत्र के अन्तर्गत चन्द्रपुरी (चन्द्रावती) मान्य है, जौ चौबेपुर के निकट है।

^{६१} २. वही, पृ० २६३, से उद्धृत श्रेयाशपुरी का ही अपभ्रंश सारनाथ, सिंहपुर आदि है, उनकी स्मृति में वहाँ जैन मन्दिर भी है।

^{६२} २. वही, पृ० २६४.

के अन्त में शिव पिण्डी के समक्ष जैन तीर्थंकरों को कम से नमस्कार कर रहे थे।” आठवें श्लोक के अन्त में तीर्थंकर श्री चन्द्रप्रभु को नमस्कार करते ही शिव पिण्डी फट गयी और उसमें चन्द्रप्रभु भगवान की स्फटिक की प्रतिमा प्रकट हुई। सारी मेदनी आश्चर्य से चकित हो गयी। बॉसफाटक पर दीपक सिनेमा के सामने बाये पटरी पर एक छोटे से शिव मन्दिर में वह शिव पिण्डी मध्य से फटी हुई दो टुकड़ों में विद्यमान है। जनश्रुति है कि यही वह शिवपिण्डी है जिसमें चन्द्रप्रभु की प्रतिमा प्रकट हुयी थी—इसे फटहा महादेव के नाम से पुकारा जाता है। स्थानीय लोग उसे सामन्तज भद्रेश्वर महादेव भी कहते हैं।

बौद्ध ग्रंथों में काशी

प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि वाराणसी बुद्ध के जीवनकाल में चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत एवं कौशाम्बी जैसे महान एवं प्रसिद्ध नगरों में परिगणित होती थी।^{६३} गौतम बुद्ध ने गया में सम्बोधि प्राप्त करने के उपरान्त वाराणसी के मृगदाव अर्थात् सारनाथ में आकर धर्मचक्र प्रवर्तन किया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि तत्कालीन काशी आर्यों की संस्कृति का केन्द्र बन चुकी थी।^{६४} बुद्ध काल में काशी की विशिष्ट स्थिति को जानने के लिए त्रिपिटक तथा जातको में दिये गये विवरणों का बड़ा महत्व है। बुद्ध के समय भारत षोडश महाजनपदों में विभक्त था। काशी षोडश महाजनपदों में एक थी,^{६५} और यहाँ ब्रह्मदत्त वंश का राज्य था। काशी की राजधानी वाराणसी थी जो वरुणा और असि के संगम पर बसी थी यह नगरी बारह योजन में विस्तृत थी तथा भारत की सर्वश्रेष्ठ नगरी थी। ब्रह्मदत्त वंश के

^{६३} महापरिनिब्बान सुत्त एवं महासुद्धस्सन सुत्त का अंग्रेजी अनुवाद अनु. राइसडेविड्स, ओल्डेनवर्ग, सम्पादित मैक्समूलर, सेकेंड बुक आफ दि ईस्ट सीरीज, मोतीलाल बनारसी दास, वाराणसी, १९६८, भाग ११ पृ० ६६, २४७.

^{६४} पाण्डुरंग वामन काणे, धर्मशास्त्र का इतिहास, पूर्वोक्त, पृ० १३४१.

^{६५} अंगुत्तर निकाय, पालि भाग ४, सहसम्पादक भिक्षु जगदीश कश्यप, बिहार, १९६०, पृ० २१३

शासन काल में काशी का सर्वांगीण विकास हुआ था। महावग्ग में भी काशी का उल्लेख है। वैभव, शिल्प, बुद्धि एवं ज्ञान के लिए यह नगर बहुत प्रसिद्ध था। भोजाजानीय जातक में यह उल्लेख मिलता है कि काशी का राजा अत्यन्त समृद्ध था। सभी पड़ोसी राजा उससे द्वेष करते थे। काशीराज को परास्त करने के लिए सात राजाओं ने एक सघ का निर्माण किया और सातों ने मिलकर काशी के राजा पर आक्रमण किया, परन्तु विजयी नहीं हुए वे राजा सस्कृति तथा सम्यता में काशी की तुलना नहीं कर सकते थे। अतः काशी पर इनकी गिद्ध दृष्टि सदा लगी रहती थी, परन्तु युद्ध में विजयश्री ने सदा काशी के राजा को ही वरण किया।^{६६} मत्स्य पुराण^{६७} के अनुसार ब्रह्मदत्त वंश के सौ राजाओं ने काशी पर राज किया। एक जातक में उल्लेख है कि राजा ब्रह्मदत्त ने कुमार ब्रह्मदत्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया।^{६८} इससे यह भी ज्ञात होता है कि ब्रह्मदत्त वंश का नाम था। गगमाल जातक^{६९} में बनारस के राजा उदय को ब्रह्मदत्त कह कर संबोधन किया है।

जातक कथाओं से ज्ञात होता है कि काशी और कोसल में अक्सर युद्ध हुआ करता था, काशी राज्य की शक्ति इस सघर्ष के चलते दिन-प्रतिदिन कम होती गई और बाद में इसका पतन हो गया ई.पू. छठी सदी के आरम्भ में काशी जनपद कोशल में मिला लिया गया इसका श्रेय कौसल राजा कस को है,^{७०} क्योंकि इन्हें वाराणसिगहो अर्थात् वाराणसी का विजेता कहा गया है। इस विजयके फलस्वरूप कोशल राज्य की दक्षिणी सीमा गंगा नदी तक पहुँच गयी। काशी जनपद का उसमें विलय हो गया।^{७१}

^{६६} डा० एस०सी० रायचौधरी, पालिटिकल हिस्ट्री आफ़ एसीएन्ट इंडिया, कलकत्ता, १९५३, ६वें एडीशन, पृ० ६८ देखें भोजाजानीय जातक, न० २३

^{६७} मत्स्य पुराण, पूर्वोक्त, पृ० ५५६, ६७२.

^{६८} जातक, (हिन्दी अनुवाद भदन्तकौसल्यायन) प्रयाग स १९४६-२०१४ तक, २/६०

^{६९} गगमाल जातक, पूर्वोक्त, ३/४५२

^{७०} सेयय जातक, २८२, तेसकुन जातक पूर्वोक्त, ५२१, राधाकृष्ण चौधरी प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, पटना, १९८६, पृ० ७-८

^{७१} श्री रामगोयलः नन्द मौर्य साम्राज्य का इतिहास, मेरठ, १९६२, पृ० ३४

काशी (कासि रट्ठ) जनपद प्राक बुद्ध युग का सम्भवतः सबलतम राष्ट्र था। कुछ जातक कथाओं में काशी को कौसल पर विजय पाते दिखाया गया है^{१२} और कुछ जातक कथाओं में कौसल को काशी पर^{१३} गुप्तिल जातक में इसे जम्बुदीप का सर्वश्रेष्ठ नगर बताया गया है। यह अपने वाराणसेय्यक तथा कासिका नाम से प्रसिद्ध था तथा व्यापार का एक प्रमुख केन्द्र था। यह स्थल मार्ग द्वारा राजगृह, श्रावस्ती व कौशाम्बी आदि से जुड़ा था। इसके समीप स्थित मृगदाव या सारनाथ स्थल बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र बना।

हरितभात व वड्ढकी सूकर जातको के अनुसार कोसलराज प्रसेनजीत के पिता महाकोसल ने अपनी पुत्री कोसलादेवी का विवाह जब मगध नरेश बिम्बिसार से किया, तो कोसला देवी के काशी ग्राम की एक लाख आय 'स्नान चूर्ण' (उबटन) के व्यय के लिए दहेज में दी गई थी। इससे मगध का काशी प्रदेश पर प्रभाव स्थापित हुआ^{१४} पितृहन्ता कुणिक (बिम्बिसार का पुत्र) 'अजातशत्रु' की उपाधि धारण कर (४६१-४५६ ई पू) मगध की गद्दी पर बैठा। सर्वप्रथम अजातशत्रु का कोसल नरेश प्रसेनजीत के साथ युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध का मूलकारण बिम्बिसार का वध था। पतिशोक में महारानी कोसला देवी ने प्राण त्याग दिया था। प्रसेनजीत ने अजातशत्रु के व्यवहार से रुष्ट होकर दहेज में दिये गये काशी ग्राम पर अधिकार कर लिया। जिसके फलस्वरूप अजातशत्रु और प्रसेनजीत के बीच युद्ध छिड़ गया जिसमें प्रसेन जीत को तीन बार हार खानी पड़ी परन्तु चौथी बार अजातशत्रु को हराकर कैद कर लिया। अंत में दोनों के बीच सन्धि हो गयी जिसके फलस्वरूप अजातशत्रु सेना सहित न केवल मुक्त हुआ, वरन् प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरादेवी के साथ उसका विवाह भी हो

^{१२} यथा कोसाम्बी जातक, कुणाल जातक, सोण जातक, में काशी नरेश मनोज कोसल के साथ अग मगध को भी जीतता है।

^{१३} यथा महासीलव जातक, घट जातक, एकराज जातक, सेय्य जातक, तेसकुन जातक आदि,

^{१४} जातक २/४०३.

गया और पुनः दहेज के रूप में काशी के महाग्राम की आय स्नान चूर्ण मूल्य रूप में दे दी।^{१५}

प्रसेनजीत के बाद काशी कोसल का राजा विडूडभ हुआ जिसने बदला लेने के लिए शाक्यों का समूल नष्ट कर दिया। विडूडभ के बाद कोसल के किसी राजा का नाम न मिलने से यह पता चलता है कि काशी कोसल की स्वतंत्र सत्ता नष्ट हो चुकी थी और वह मगध के बढ़ते हुए साम्राज्य में मिला लिया गया था। डॉ० मोती चन्द्र लिखते हैं शायद यह घटना अजातशत्रु के अन्तिम दिनों में घटी हो।^{१६}

अजातशत्रु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारियों ने उदायीभद्र (४५६-४४३ ई पू), अनुरुद्धमुण्ड (४४३-४३५ ई पूर्व) और नागदासक (४३५-४११ ई पूर्व) ने शासन किया। काशी इनके प्रभाव क्षेत्र में थी। महावश के अनुसार अजातशत्रु से नागदासक तक मगध के राजा पितृहन्ता थे। उनके इस अनाचार से क्रुद्ध होकर प्रजा ने नागदास के अमात्य शिशुनाग (जो बनारस का शासक था) को मगध के सिंहासन पर बैठाया।^{१७} पुराणों के अनुसार शिशुनाग ने बनारस में अपने पुत्र को नियुक्त किया और स्वयं गिरिव्रज में रहने लगा—‘वाराणस्या सुत स्थाप्य श्रियिष्यति गिरिव्रजम्’। इस प्रकार उसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर पुनः गिरिव्रज में स्थापित किया।^{१८} शिशुनाग ने अठारह (४११-३६३ ई पू) वर्षों तक शासन किया इस काल में उसका पुत्र कालाशोक वाराणसी का शासक था। सिंहली परम्परा के अनुसार शिशुनाग के पुत्र एव उत्तराधिकारी का नाम कालाशोक और पुराणों के अनुसार काकवर्ण था।

^{१५} सयुक्त निकाय, पालि (सुत्तपिटक) सम्पादित भिक्षु जगदीश कश्यप, बिहार, १९५६, भाग १, पृ० ८४-८६, जातक, पृ० ३४२

धम्मपद अट्ठकथा, अंग्रेजी अनुवाद ई डब्ल्यू बरलिगम, लन्दन, १९६६, ३, २५६

^{१६} डॉ० मोतीचन्द्र, काशी का इतिहास, पूर्वोक्त, पृ० ५०.

^{१७} डी०आर०भण्डारकर कार्माइकल लेक्चर्स, कलकत्ता, १९२१, पृ० ८०-८१

^{१८} हेमचन्द्र राय परिशिष्ट पर्वण (सम्पादित) एच जैकोबी, कलकत्ता, १९२१, ७, ८१, डॉ०एस०सी०राय चौधरी, पालिटिकल हिस्ट्री आफ एंसीएन्ट इंडिया, कलकत्ता, १९५३, ६वें एडिशन, पूर्वोक्त, पृ० २३४

शिशुनाग के पश्चात् कालाशोक मगध का शासक बना। इसने ३६३ ई पू से ३६५ ई पू तक शासन किया। पौराणिक सूची में कालाशोक एवं उसके उत्तराधिकारी दस पुत्रों ने या पुत्र नन्दिवर्धन के साथ शिशुनाग वंश ने मगध का ६८ वर्षों तक शासन किया। इस काल में काशी नागवंश की अधीनता में ही रही।^{१६}

नागवंश के बाद मगध में नन्दवंश का उदय हुआ। नव नन्दों में उग्रसेन (महापद्मनन्द) और उसके आठ पुत्रों ने मिलकर २२ वर्षों तक राज्य किया। महापद्मनन्द उग्रसेन बड़ा ही प्रभावशाली शासक था उसके समय में अग, वज्जि, काशी, वत्स, अवन्ति, कोसल के प्राचीन राज्य मगध साम्राज्य के अंग बन चुके थे। महापद्मनन्द ने शिशुनाग के राजकुमार को अथवा उसके किसी उत्तराधिकारी को पराजित करके काश्यों को अधिकृत किया होगा। पालि साहित्य में नन्द को काशी का राजा प्रायः बताया गया है।^{१७} ३२६ ई.पू. में जब सिकन्दर ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया उस समय नन्दवंश का अन्तिम शासक धनन्द मगध का शासक था।^{१८}

मौर्यकालीन काशी

मौर्य कालीन काशी (३२५ ई पू-१८५ ई पू) सिकन्दर के लौट जाने के बाद मगध का राज्य ई.पू. ३२५ में नन्दों के हाथ से निकलकर मौर्यशासकों के हाथ में चला गया। चन्द्रगुप्त मौर्य को महावसटीका में सकल जम्बूद्वीप का शासक बताया गया है। इस वंश के शासक अशोक (२७२-२३२ ई पू) के समय वाराणसी की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। अशोक ने स्वयं बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसने इस मत का प्रचार भारत के विभिन्न भागों में तथा देश के बाहर भी करवाया। सारनाथ में अशोक ने अपना एक स्तम्भ स्थापित कराया। उस पर उत्कीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने बौद्ध संघ में बढ़ते हुए विग्रह को रोकने का प्रयास किया था। सारनाथ से

^{१६} श्रीराम गोयल 'नन्द साम्राज्य का इतिहास, मेरठ, १९६२, पृ० ४२.

^{१७} प्रकाश स्टडीज पृ० १०६, उद्धृत श्रीराम गोयल, नन्द साम्राज्य का इतिहास, पूर्वोक्त, पृ० ४१

^{१८} श्री राम गोयल 'मगध सातवाहन कुषाण साम्राज्यों का युग, मेरठ, १९६३, पृ० २२६

मिले अवशेषों से तत्कालीन वाराणसी की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। शख जातक में अशोक कालीन काशी की राजधानी को मोलिनी कहा है।^{१२} सारनाथ से मौर्यकालीन कई अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनसे पता चलता है, कि अशोक के युग में इसिपत्तन (सारनाथ) की बहुत उन्नति हुई और वहाँ भिक्षु और भिक्षुणियों के सघ स्थापित हो गये थे। अशोक ने सारनाथ में धर्मराजिक स्तूप भी बनवाया था।^{१३}

शुंग कालीन काशी

पुराणों से ज्ञात होता है सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने अन्तिम मौर्य शासक सम्राट वृहद्रथ को मारकर १८४ ई.पू. के लगभग मगध पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया और १४८ ई.पू. तक मगध पर राज्य किया। पुष्पमित्र के शासन काल की मुख्य घटना वाल्मीकि के यवन राजा डिमिट्रियस की भारत पर चढ़ाई थी। यवनों ने सर्वप्रथम साकल (सियालकोट) जीता। उसके बाद उसकी सेना मथुरा और साकेत जनपदों को पार करती हुई लगभग १७५ ई.पू. में पाटलिपुत्र पहुँची। 'युग पुराण', 'महाभाष्य' तथा 'मालविकाग्निमित्र नाटक'^{१४} से उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। इस चढ़ाई का एक प्रमाण बनारस के पुरातात्विक अवशेषों में भी मिलता है। १६३६ ई. में आधुनिक राजघाट पर रेलवे स्टेशन का विस्तार करने के लिए खुदाई की गई। खुदाई में यूनानी देवी-देवताओं की आकृतियों से अकित मिट्टी की मुद्राएँ मिलीं। इन मुद्राओं का संबंध डिमिट्रियस अथवा मिलिंद (मिनाण्डर) की पाटलिपुत्र की चढ़ाई से है। प्राचीन महाजनपथ, जिससे डिमिट्रियस की सेना मध्यदेश आयी, बनारस से होकर गाजीपुर से गंगा पार करके पाटलिपुत्र की ओर जाता था। सम्भवतः बनारस में

^{१२} जातक, पूर्वोक्त, ४/१५

^{१३} वही २२

^{१४} कालिदास मालविकाग्निमित्रम्, वाराणसी, चौखम्भा, १६८६, अंक ५

डिमिट्रियस अथवा मिलिन्द की सेना ने पडाव डाला था, और इसी पडाव के प्रसंग में कुछ यूनानी मुद्राये बच गयी।^{८५}

काशी से शुंगों का घनिष्ठ सम्बन्ध था। भागभद्र, (करीब ६० ई पू) अंतिम शुंग राजा के ठीक पहले हुए, की माता काशी की राजकुमारी थी।^{८६} परन्तु काशी का राजा कौन था अज्ञात है। इलाहाबाद जिले में कौशाबी के समीप पभोसा से उपलब्ध एक लेख से ज्ञात होता है कि ई पू द्वितीय शती के मध्य में वत्सजनपद का शासक वृहस्पति मित्र था। वह पंचाल के शासक आषाढसेन का भाजा था। ये दोनों राज्य शुंगों का अधिकार मानते थे। संभवतः वाराणसी कौशाम्बी के अधीन रही हो। इस संबंध में राजघाट से मिली दो मुद्राये उल्लेखनीय हैं। प्रथम मुद्रा जेठदत्त की है जिसे डॉ० अग्रवाल ई पू पहली दूसरी शती का मानते हैं। मुद्रा पर नन्दिपद स्वीतक और वैजयंती के लक्षण हैं संभवतः ये वही जेठदत्त हैं जिनका एक सिक्का कार्लाइल को बनारस के पास बैरॉट से मिला था और जिस पर ई पू दूसरी शताब्दी की ब्राह्मी में लेख है।^{८७} मोती चन्द्र के अनुसार ये कौशाम्बी के राजा थे, और वाराणसी इनके अधीन थी।^{८८} दूसरी मुद्रा फाल्गुनीमित्र की है। यह मुद्रा ई पू पहली शताब्दी की ब्राह्मी में लेख है और उसकी बायी ओर वृषभ और सामने पताका है, या तो ये वाराणसी के राजा थे या कौशाम्बी के थे और वाराणसी इनके राज्य में था। बैरॉट से प्रायः इसी समय की लिपि वाले गोमित्र के दो सिक्के मिले हैं जो भारत कला भवन में हैं। ये संभवतः कौशाम्बी के राजा थे जिनका काशी पर अधिकार काफी समय तक रहा।^{८९}

राजघाट की खुदाई से भी शुंग कालीन काशी के इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ता है। यहाँ से मिली अनेक वस्तुओं पर फाल्गुनदिस लेख अंकित हाथी दाँत की

^{८५} डा० मोतीचन्द्र. काशी का इतिहास, पूर्वोक्त, पृ० ५६

^{८६} उल्लेख हेतु कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, कैम्ब्रिज, १९२८, भाग ३ पृ० ५२२.

^{८७} जे० एलन: क्वायंस आफ एशियट इंडिया, लन्दन, १९१४, प्लेट ४५

^{८८} मोतीचन्द्र. काशी का इतिहास, पूर्वोक्त, पृ० ५८

^{८९} वही

एक मुद्रा और बलमितस नाम की एक मृणमुद्रा मिली है। फल्गुनदि और बलमित्र कौन थे इसका पता नहीं चलता है, पर शायद फल्गुनीमित्र और फल्गुनदि से कोई संबंध था। मित्र नामान्त वाले राजा सभवतः शुगो की किसी शाखा के शासक थे। दोनों मुद्राओं की लिपि शुग कालीन है। इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजघाट की खुदाई का पचम स्तर शुग कालीन है। इस स्तर से आहत सिक्कों के मिलने से भी इस बात की पुष्टि होती है।^{१०}

भारत कला भवन, वाराणसी में संग्रहित शुगकालीन कुछ व्यक्तियों की मद्राएँ हैं, यथाखुदपठ, गोपसेन, हथिसेन, जो सभवतः बड़े व्यापारियों की होगी। पुष्यमित्र वैदिक परंपरा के अनुयायी ब्राह्मण थे। वैदिक परम्पराओं के पुनरुत्थान का उन्होंने हर सभव प्रयास किया, किन्तु वैदिक कट्टरता का वाराणसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सारनाथ से मिले अवशेषों से सारनाथ में शुगकाल में किसी तोड़-फोड़ का कोई प्रमाण नहीं मिलता।^{११}

शुंगोत्तर से गुप्तकाल तक काशी

सातवाहनो का वाराणसी पर कभी वास्तविक राजनैतिक अधिकार नहीं रहा। शुगो के बाद नागो, कुषाणो और पुन नागो का अधिकार काशी पर रहा, बाद के नाग ही भारशिव कहलाये।

सारनाथ से मिले वैदिक स्तंभों और शीर्ष पट्टों के टुकड़ों पर के लेखों से जिनमें उज्जैन का नाम आया है, यह पता चलता है कि साँची की आन्ध्रकालीन कला का सारनाथ की कला पर काफी प्रभाव था। इस युग में भी वाराणसी कौशाम्बी के राजनीतिक प्रभाव में थी। सारनाथ में अशोक के स्तम्भ पर उत्कीर्ण एक परवर्ती लेख से पता चलता है कि राजा अश्वघोष के चालीसवें राज्य सवत् तक बनारस उनके

^{१०} एनुअल बिबलियोग्राफी ऑफ इंडियन हिस्ट्री एण्ड इण्डोलॉजी, बम्बई भाग-३, १९४०, पृ० ४६-५१

^{११} डा० मोतीचन्द्र, काशी का इतिहास, पूर्वोक्त, पृ० ५६

अधिकार में रहा।^{७४} राजघाट से अश्वघोष की एक मुद्रा मिली है। डॉ० आल्टेकर ने भी इसी राजा का एक सिक्का प्रकाशित किया है, जिसमें अश्वघोष के नाम के ऊपर सिंह की आकृति बनी है।^{७५} डॉ० मोतीचन्द्र के अनुसार कनिष्क द्वारा मध्यदेश पर अधिकार करने के पहले अश्वघोष हुए होंगे।^{७६}

ईसा की प्रथम शताब्दी के अंत में कुषाणों का मध्यदेश पर अधिकार हो गया था। सारनाथ से प्राप्त किये गये दो लेखों से पता चलता है कि कनिष्क के तीसरे राज्यवर्ष के पहले अर्थात् ८१ ई.पू. से पहले कनिष्क का अधिकार वाराणसी पर हो चुका था। ये दोनों अभिलेख भिक्षु बल द्वारा बनवायी गयी बोधिसत्त्व की प्रतिमा पर हैं।^{७७} इन लेखों से ज्ञात होता है कि महाराज कनिष्क के तृतीय राज्य सवत्सर में त्रिपिटज्ञ भिक्षुबल ने बोधिसत्त्व की प्रतिमा और छत्र-यष्टि की वाराणसी में उस जगह स्थापना की जहाँ भगवान् बुद्ध चक्रमण करते थे। दूसरे लेख से जो प्रतिमा के पादपीठ पर है, पता चलता है कि भिक्षुबल ने महाक्षत्रप खर पल्लान और क्षत्रप वनस्पर की मदद से यह प्रतिमा बनवायी। कनिष्क ने अपने विशाल साम्राज्य का प्रशासन क्षत्रपों और महाक्षत्रपों की सहायता से किया था। ये दोनों क्षत्रप सम्भवतः पिता पुत्र थे और कनिष्क साम्राज्य के पूर्वी भाग पर शासन कर रहे थे।^{७८}

कौशाबी के मित्र राजवंश की द्वितीय और तृतीय शताब्दी की मुहरे और सिक्के राजघाट से मिले हैं। उनसे स्पष्ट होता है कि उस समय तक काशी वत्स जनपद के अधीन थी। कौशाबी पर उन समस्त मगध राजाओं का शासन था। काशी से सम्बन्धित मगध लोग भी नागों की एक शाखा थे जो उनके व नागों के मिलने वाले सिक्कों की

^{७४} इपिग्राफिया इंडिका, वाल्यूम VIII, कतकत्ता, १९०६, पृ० १७१

^{७५} द जनरल आफ नूभिस्मेटिक सोसायटी आफ इंडिया, सम्पादित ए.एस. आल्टेकर, आर.जी. ग्यानी, वाल्यूम अक I जून १९४२, बम्बई पृ० १४

^{७६} डा० मोती चन्द्र, काशी का इतिहास, पूर्वोक्त, पृ० ६५

^{७७} इपिग्राफिया इंडिका, वाल्यूम VIII, कतकत्ता, १९०६, पृ० १७६

^{७८} श्री राम गोयल, प्राचीन भारतीय अभिलेख, जयपुर, १९८२, पृ० ६६

घनिष्ट समरूपता से प्रमाणित होता है। मघो ने भीटा (वाराणसी), कौशाम्बी (इलाहाबाद) और बाधोगढ (मध्यप्रदेश) में थोड़े-थोड़े समय तक शासन किया। कौशाम्बी के कुछ राजाओं का परिचय मिलता है, परन्तु ताम्रपत्रों या शिलालेखों के अभाव में कालक्रम निश्चित नहीं किया जा सकता। धनदेव-राजघाट की खुदाई में इस राजा की बहुत सी मुद्राएँ मिली हैं जिन पर “धनदेवस्य राज्ञो” अंकित है। इन मुद्राओं के बायीं ओर वृषभ है जो यूप (स्तम्भ) और चैत्य के आगे खड़ा है। उसके पीछे भाला है। धनदेव के सिक्कों से एलेन ने अनुमान लगाया है कि ये कौशाम्बी शासकों की अन्तिम अवस्था के हैं। जो ईस्वी की प्रथम शती का है।^{९७}

ज्येष्ठ मित्र इस राजा की मुद्रा पर ‘ज्येष्ठ मित्रस्य’ अंकित है, जिसके अक्षर पहली शताब्दी के हैं। वृषभ बायीं ओर अंकित है। सम्भवतः यह वही ज्येष्ठमित्र है, जिनके सिक्के कोसम से मिले हैं।^{९८} संभव है ये कौशाम्बी के अन्तिम मित्र राजाओं में रहे हों।

अभय कला-भवन वाली मुद्रा पर ‘राज्ञा अभयस्य’ लेख है और इस पर चक्र और कुंत के लक्षण बने हैं। इलाहाबाद वाली इसी राजा की मुद्रा पर राजा के नाम के नीचे, बायीं ओर वृषभ है, उसके सामने चैत्य और यूप तथा पीछे त्रिशूल। वृषभ और चैत्य इस राजा का कौशाम्बी से सम्बन्ध प्रकट करते हैं। लेख की लिपि तृतीय शताब्दी की है। प्राप्त मुद्राओं, सिक्कों और लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ईसा की दूसरी तीसरी शताब्दियों में कौशाम्बी पर मगध राजाओं का अधिकार था। इन मगध राजाओं में शिवमगध, भद्रमगध, वैश्रवण, भीमवर्मन, सतमगध, विजयमगध, पुरमगध, यज्ञमगध और भीमसेन के सिक्के मिले हैं। कौशाम्बी से तो इन राजाओं का सम्बन्ध विख्यात है पर अभी तक यह नहीं पता चला कि बनारस से इनका क्या सम्बन्ध था। भीमसेन, रुद्रमगध हरिषेण और कृष्णसेन की मुद्राएँ बनारस में राजघाट से

^{९७} जे.एलन क्वायन्स आफ एशिएंट इंडिया, पूर्वोक्त, पृ० ६६

^{९८} जे. एलन: क्वायन्स आफ एशिएंट इंडिया, पूर्वोक्त, पृ० ६६

मिली है, जिससे पता चलता है कि ईसा की दूसरी और तीसरी शताब्दियों में सभ्यता बनारस कौशाम्बी के अधिकार में रहा होगा।^{६६}

राजघाट, वाराणसी की खुदाई से कुछ और मुद्राएँ मिली हैं, जिनसे बनारस के द्वितीय और तृतीय शताब्दियों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। पहली मुद्रा हरिषेण की है और राजघाट से काफी बड़ी संख्या में मिली है। दूसरी मुद्राएँ कृष्णसेन की हैं। मुद्राओं की लिपि कुषाण काल के अंतिम युग की है। दोनों मुद्राओं के लक्षणों में इतना मेल है कि ये दोनों राजे एक ही वंश के लगते हैं। यद्यपि इनके लेख और सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन मुद्राएँ इतनी अधिक संख्या में राजघाट में मिली हैं कि यह मान लेने में कोई आपत्ति न होनी चाहिए, कि दोनों बनारस में सभ्यता द्वितीय शताब्दी के अंत या तीसरी शताब्दी में राज्य करते थे। इनकी मुद्राओं के लक्षण (ऊपर अधिज्यधनु, बीच में वेदिका से घिरा यूप, नीचे नदीपद, श्रीवस्तु और स्वास्तिक) शिवमगध और भीमसेन की भीटा वाली मुद्रा से मिलते-जुलते हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इनका उनसे दूर या नजदीक का संबंध था। इनके नामों में सेन आने से यह कहा जा सकता है कि शायद वे भीमसेन के वंशधर रहे हों अगर हरिषेण और कृष्णसेन का इसके वंश से संबंध है तो उनका समय करीब १७० ई. और १८५ ई. के बीच होना चाहिए। यह भी संभव है कि भीमसेन के वंश की एक शाखा बनारस आ गयी हो और उसमें हरिषेण और कृष्णसेन रहे हों।^{६७}

राजा नव की राजघाट से मिली मुद्रा पर 'राज्ञो नवस्य' लेख दो लक्षणों यथा—बायीं ओर गडा हुआ भाला, और दाहिनी ओर वेदिका के अन्दर यूप, के बीच में है डॉ. आल्टेकर का कथन है कि नव के सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश और विशेषकर कौशाम्बी से मिले हैं। इन सिक्कों के लक्षण कौशाम्बी के सिक्कों से मिलते हैं, इसलिए राजा नव संभवतः कौशाम्बी के राजा थे जो मगध के बाद २७५ ई. के करीब

^{६६} डॉ० मोती चन्द्र, काशी का इतिहास, पूर्वोक्त, पृ० ६७

^{६७} वही, पृ० ७०-७१

कौशाम्बी के शासक हुए।^{१०१} डा० जायसवाल के अनुसार राजा नव पुराण के नवनाग वंश के संस्थापक थे। १६५ ई० से १७६ ई० के बीच में नव ने भारशिव वंश की स्थापना किया था। राजा नव पूरे उत्तर प्रदेश का शासक था उसके सिक्को पर आए सवतो से ज्ञात होता है कि उसने २७ वर्ष तक राज्य किया। उसके सिक्के पद्मावती विदिशा, मथुरा के वीरसेन के सिक्को से काफी साम्यता रखते हैं।^{१०२} ये शासक शैव धर्म के उपासक थे। डा० जायसवाल का मत है कि इसी काल में दशाश्वमेध घाट पर भारशिवो ने दस अश्वमेध यज्ञ किये। ये यज्ञ राजनीतिक और सनातन संस्कृति के पुनरुत्थान के सूचक थे। दस अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उन्होंने गंगा में जिस घाट पर स्नान किया, उसी से वाराणसी के दशाश्वमेध घाट का नाम पड़ा।^{१०३}

डा० आल्टेकर लिखते हैं कि मगध के बाद ही कौशाम्बी पर नागवंश ने अपना अधिकार कर लिया और उसके बाद कुछ राजा इस वंश के हुए होंगे। सम्भवतः गुप्त युग के आरम्भिक काल में राजा नव के वंशजों को हराकर शायद चन्द्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी पर अधिकार कर लिया था।^{१०४} डॉ० जायसवाल का कथन है कुषाण दूसरी शती के उत्तरार्द्ध में निश्चित रूप से अपना क्षेत्र नागों की नई शाखा के हाथों गवा बैठे। नवनागों का पहला शासक नवनाग हुआ। इस वंश के सात शासक हुए इनका समय १४० ई० से ३१५ ई० तक मानते हैं और अंतिम नाग शासक भवनाग था जिससे गुप्त शासकों ने सत्ता छीनी थी।^{१०५}

^{१०१} भारत कौमुदी, (स्टडीज इन ऑनर आफ डॉ० राधकुमुद मुखर्जी), इलाहाबाद, १९४५, भाग १ पृ० १३-१८

^{१०२} के.पी. जायसवाल हिस्ट्री आफ इंडिया, (१५० एडी टू ३५० एडी), मोतीलाल बनारसी दास, लाहौर, १९६३, पृ० १८-१९

^{१०३} "असंभारसनिवेशित- शिव लिंगोद्बहन-सुपरितुष्ट समुत्पादित.

राजवंशानां पराक्रमाधिगत- भागीरथ्यमल जलमर्धाभिषिक्तानां दशाश्वमेधावभृतस्नानानां भारशिवनाम्" (वाकाटक लेख), जे.एफ. फ्लीट गुप्त इंसक्रिप्शंस, (अनु. गिरिजाशंकर मिश्र), जयपुर, १९७४, पृ० २४५-२४६

^{१०४} ए.एस.आर. १९११-१२ पृ० ३४ उद्धृत मोती चन्द्र, काशी का इतिहास, पूर्वोक्त, पृ० ७२

^{१०५} जायसवाल, हि.ई (१५०-३५० ई) पूर्वोक्त, पृ० ३-६८

गुप्त कालीन काशी

तीसरी सदी के चौथे चरण में मगध में गुप्त राज्यवश की सत्ता का उदय हुआ। गुप्त वंश के प्रथम शासक श्री गुप्त का अधिकार सम्भवतः पटना के आस-पास तक ही सीमित था। परन्तु चन्द्रगुप्त प्रथम के अधिकार में कौशाम्बी तक का क्षेत्र आ चुका था। इसका प्रमाण वायुपुराण के निम्न श्लोक से भी मिलता है, जिसमें आरम्भिक गुप्त युग की राज्य सीमा का वर्णन है—

अनुगंगा प्रयागं च साकेतं मगधंस्तथा

एताज्जनपदान् सर्वान् मोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजा ।^{१०६}

उपर्युक्त श्लोक से पता चलता है कि शायद चन्द्रगुप्त प्रथम गंगा की घाटी में प्रयाग से लेकर पाटलिपुत्र तक राज्य करते थे और साकेत अथवा अवध के प्रदेश भी उनके राज्य में शामिल था। अर्थात् गुप्त राज्य में चन्द्रगुप्त प्रथम के काल में ही बनारस सम्मिलित हो चुका था।

चन्द्रगुप्त प्रथम (३०५-३२५ई) के बाद समुद्रगुप्त (लगभग ३२०-३७५ई) सम्राट हुआ। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में कौशाम्बी या बनारस विजय का उल्लेख प्राप्त नहीं होता। सम्भवतः ये राज्य चन्द्रगुप्त के समय में ही उसके साम्राज्य का अंग बन चुके थे। डा० मोती चन्द्र का कथन है कि हो सकता है कि दक्षिण और मध्य प्रान्त की लड़ाइयों में बनारस रसद पहुँचाने का अड़ड़ा रहा हो, पर इसका कोई प्रमाण नहीं है।^{१०७} इसके पश्चात् रामगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमार गुप्त के शासन काल में (३८०-४९३ई) बनारस का कोई राजनीतिक विवरण प्राप्त नहीं होता है, पर

^{१०६} वायुपुराण (सम्पादक) गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, बम्बई, १९३३, २६/३८३

^{१०७} मोती चन्द्र, पूर्वोक्त, पृ० ८१

इस काल की सारनाथ की मूर्तियों और राजघाट से मिली मुद्राओं से यह पता चलता है कि बौद्ध और शैव धर्म इस युग में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। स्कन्द गुप्त विक्रमादित्य (४५५-४६७ई) का वाराणसी से घनिष्ठ सम्बन्ध था। उनके राज्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण लेख भीतरी (गाजीपुर) से मिला है। गुप्तकाल में शायद यह क्षेत्र बनारस में ही सम्मिलित था।^{१०८} इस लेख से हमें पता चलता है कि स्कन्दगुप्त ने भीतरी में एक विष्णु की प्रतिमा स्थापित की और इसके आवश्यक व्यय हेतु एक गाँव दान कर दिया।^{१०९} इस लेख से यह भी पता चलता है कि कुमार गुप्त के अन्तिम दिनों में गुप्त साम्राज्यों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसका वर्णन इस प्रकार है—

पितरि दिवमुपेते विप्लुता वशलक्ष्मी
 भुजबल विजितारियः प्रतिष्ठाय भूयः ।
 जितमिव परितोषान्मतरं साश्रुनेत्रां
 हतरिपुखि कृष्णो देवकीमम्यु पेतः ।।६।।
 विचलित कुल लक्ष्मीस्तम्भनायोद्यतेन,
 क्षिति तल शयनीये येननीता त्रियामा
 समुदित बल कोशान पुष्य मित्राश्च जित्वा,
 क्षितिपचरणपीठे स्थापितो वामपादः ।

पिता के दिवगत होने पर उसने शत्रुओं को अपने बाहुबल से जीत कर पुनः यह कहते हुए कि मेरी विजय हुई, वह हर्ष से साश्रुनेत्र अपनी माता के पास गया, जिस प्रकार कृष्ण शत्रुओं को मारकर देवकी के पास गये थे। विचलित कुल लक्ष्मी को रोकने के लिए उद्यत जिसे एक रात भूमिशयन कर रात काटनी पड़ी, बल कोश

^{१०८} मोतीचन्द्र पूर्वोक्त, पृ० ८३

^{१०९} फ्लीट, पूर्वोक्त, पृ० ५२-५४

से सम्बन्धित पुण्यमित्रो को जीतकर उसने उनके राजा को पाद-पीठ बनाकर उस पर अपना बाया पैर रख दिया।

हुणैर्यस्य समागतस्य समरे दोर्म्याम धरा कपिता।

भीमावर्तकरस्य..... श्रोत्रेषु गुगाध्वनिः।।^{११०}

हूणों के साथ युद्ध में उसकी दोनों भुजाओं के भयकर आवर्तन से धरा कम्पायमान हुई और शायद स्कन्द गुप्त की सेना को कलकल शत्रुओं के कानों में गगाध्वनि की तरह लगने लगा।

हूणों को स्कन्द गुप्त ने अपने राज्य के प्रारम्भिक चरण में सम्भवतः ४५६ ई० में पराजित किया। युद्ध के स्थान का पता नहीं चलता, परन्तु गगाघाटी का सकेत मिलता है। यह सम्भवतः वाराणसी प्रयाग के बीच का क्षेत्र था, क्योंकि कुल लक्ष्मी के कम्पित होने से सकेत मिलता है कि गुप्त साम्राज्य में काफी भीतर तक हूण आ गये थे। गुप्तकालीन मूलगध कुटीबिहार (सारनाथ) के पर्याप्त टूट-फूट के बाद पुनः निर्माण का आभास सारनाथ के उत्खनन से लगता है। यह व्यापक टूट-फूट हूणों के आक्रमण से भी हो सकती है। राजघाट से स्कन्द गुप्त की मुद्रा मिली है, जो वाराणसी को गुप्त साम्राज्य का अग प्रमाणित करती है।^{१११}

स्कन्द गुप्त के पश्चात् कुमारगुप्त द्वितीय (४७३-४७७ ई) के शासनकाल के दो उल्लेख मिले हैं, एक तो भितरी की मुद्रा और दूसरा सारनाथ का १५४ सवत् का लेख। इन दोनों लेखों के आधार पर वाराणसी और आस-पास के क्षेत्रों में ४७३ ई० तक गुप्त शासन की पुष्टि होती है। कुमार गुप्त के बाद बुधगुप्त ४७७ ई० में गद्दी पर बैठे जिन्होंने ४६५ ई० तक शासन किया। बुधगुप्त का सारनाथ से पहला लेख

^{११०} फ्लीट, पूर्वोक्त, पृ० ८३-८४^७

^{१११} डॉ० मोती चन्द्र का इ, पूर्वोक्त, पृ० ८३

४७७ ई० का मिलता है।^{११२} इस लेख और राजघाट से मिले ४७७ ई० के एक दूसरे स्तम्भोत्तकीर्ण लेख^{११३} पर महाराजाधिराज बुधगुप्त का नाम आने से यह निश्चित है कि उस अवधि में बनारस गुप्तों के अन्तर्गत ही था। इनके राज्यकाल का अन्तिम वर्ष चौदी के सिक्कों के आधार पर गुप्त सवत् १७५ (४६५ ई०) का माना जाता है। बुधगुप्त का राज्य शिलालेखों के आधार पर बगाल से लेकर मध्य प्रदेश तक फैला था।

बुधगुप्त के बाद वैन्ध्यगुप्त का नाम आता है, इनका राज्य काल ५००—५०८ ई० तक माना जाता है। वैन्ध्य गुप्त के बाद भानुगुप्त हुए जो लगभग ५१०—५४४ ई० तक राजा रहे इनका राज्य भी बगाल से मध्य प्रदेश तक था। काशी पर भी इनका अधिकार था। इस वंश का अन्तिम राजा वज्र था जिसके बाद गुप्तवंश का राज्य समाप्त हो गया इस प्रकार राजघाट से प्राप्त मुद्राओं और लेखों के आधार पर यह कहा जा सकता है। बनारस छठी शताब्दी के आरम्भ तक गुप्त राज्य के अन्तर्गत था।

ई. ५५० से ई. १००० तक काशी

छठी शताब्दी के मध्य में गुप्त साम्राज्य छिन्न—भिन्न हो गया। अनेक स्वतंत्र राजवंश उत्तरी भारत में शासन करने लगे। इसी युग में बनारस का राज्य मौखरियों के हाथ में चला गया। गुप्तों और मौखरियों के मध्य शत्रुता चलती रही। इन गुप्त शासकों में कुमारगुप्त का नाम उल्लेखनीय है। इसने मौखरी ईशान वर्मा को पराजित किया। ईशान वर्मा के हडटा से प्राप्त लेख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुमार गुप्त द्वितीय का शासन काल ६०० ई० के आस—पास रहा होगा। कुमार गुप्त की मृत्यु प्रयाग में हुई। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसने ईशान वर्मा को पराजित कर प्रयाग सहित बनारस उससे छीन लिया होगा। आगे चलकर

^{११२} ए.एस.आर. भाग—२, पृ० १२५

^{११३} द जनरल आफ गंगानाथ झाँ रिसर्च इस्टीट्यूट, इलाहाबाद, १९४५, वाल्यूम ३ पृ० १—५

ईशान वर्मा के पुत्र सर्ववर्मा ने कुमार गुप्त के पुत्र दामोदार वर्मा को पराजित कर मार डाला। इसका राज्य विस्तार बिहार तक फैल गया था, अर्थात् पुन बनारस मौखरियो के अधिकार में चला गया।

मौखरियो के अन्तिम राजा ग्रहवर्मा के साथ थानेश्वर के शासक प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह किया था। मालवा के राजा देवगुप्त ने ग्रहवर्मा को मार डाला। बाद में राज्यश्री के भाई हर्षवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर दिया। हर्ष ने मौखरी राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया। उस समय मौखरी राज्य कन्नौज से लेकर काशी तक विस्तृत था।

हर्ष वर्धन के समय (६०६-६४७ ई०) में वाराणसी की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति के सम्बन्ध में चीनी यात्री ह्वेनसांग^{११४} के यात्रा विवरणों से बृहद् प्रकाश पड़ता है। तत्कालीन वाराणसी की राजधानी का पश्चिमी किनारा गंगा तक था। शहर में मुहल्ले पास-पास थे। शहर की आबादी धनी थी। लोग सम्पन्न थे। यहाँ के निवासी शिष्ट थे तथा शिक्षा में रुचि रखते थे। अधिकांश लोग वैदिक धर्म के मानने वाले थे। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। काशी में देवमन्दिर बड़ी संख्या में थे। इनमें अधिकांश शैव मन्दिर थे। ह्वेनसांग ने सारनाथ का भी वर्णन किया है। इसमें वरुणा नदी के पश्चिम में अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप, स्तम्भ मृगदाव, विहार आदि हैं। ह्वेनसांग ने तीन तालाबों का भी वर्णन किया है जो बौद्धों की दृष्टि में अत्यन्त पवित्र थे। ह्वेनसांग के वर्णन से स्पष्ट है कि सारनाथ में बौद्ध स्तूपों और विहारों की प्रधानता थी।^{११५}

हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज में अराजकता फैल गयी। लगभग साठ-सत्तर वर्ष तक वह मत्स्य न्याय (अराजकता) का केन्द्र बना रहा। सम्भवतः इसी का लाभ उठाकर परवर्ती गुप्त शासक आदित्यसेन ने अपने राज्य क्षेत्र का पुन विस्तार किया।

^{११४} एस. बील्स: ट्रेवल्स ह्वेनसांग, वाल्यूम ३, कलकत्ता, १९५८, पृ० ३१६-३२०

^{११५} मोती चन्द्र, का. इ. पृ० ६६-१००

यद्यपि इसका निश्चित क्षेत्र का प्रमाण नहीं मिलता है। परन्तु पटना से काशी की समीपता और कन्नौज राज्य का अधिकांश क्षेत्र अधिगृहीत करने से काशी पर इसका अधिकार मानना उचित होगा। उसका राज्यकाल लगभग ६४८ से ६७१ ई० तक था।^{११६} आदित्यसेन के बाद देवगुप्त द्वितीय व विष्णु गुप्त के समय भी काशी इनके अधीन ही थी। देववरनाक लेख से ज्ञात होता है कि मगध के गुप्त राजा जीवित गुप्त द्वितीय का पूर्वी भारत से लेकर बिहार तक आधिपत्य था, जिसमें वाराणसी भी सम्मिलित थी। परवर्ती गुप्तों के राजा का आठवीं सदी के आरम्भ में ही अन्त हो जाता है।^{११७}

आठवीं शदी के आरम्भ में कन्नौज के राजा यशोवर्मा (लगभग ७२५-७५२ई) ने परवर्ती गुप्तों को पराजित किया। इसकी विजय यात्रा का विवरण प्राकृत काव्य गौडवाहो में आता है। गुप्त शासक जीवितगुप्त को हराकर यशोवर्मा गौडदेश का शासक बन गया। काशी भी उसके अधिकार में आ गयी थी।^{११८} यशोवर्मा के शासन काल में कन्नौज ने पुनः प्राचीन वैभव प्राप्त किया, किन्तु आठवीं शताब्दी के मध्य में आयुध शासकों के शिथिल शासन के कारण वहाँ अव्यवस्था फैल गयी और उसने पुरानी प्रतिष्ठा को खो दिया।^{११९}

यशोवर्मन की पूर्व की विजय दीर्घकालिक नहीं रही, क्योंकि उसे कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा।^{१२०} वाराणसी के मुरारी लाल केडिया को राजघाट में ललितादित्य के सिक्कों का भारी भण्डार मिला है

^{११६} राधाकृष्ण चौधरी प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, पटना, १९६०, पृ० २६६-२६७

^{११७} वही, पृ० २६८

^{११८} रामाशकर त्रिपाठी हिस्ट्री आफ कन्नौज, पूर्वोक्त, पृ० १६७-१६८

^{११९} वही, २१२-२१८.

^{१२०} डॉ० विशुद्धानन्द पाठक उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास, लखनऊ, १९८२, पृ० १६२

जो उसके वाराणसी में अस्थायी स्कन्धावार बनाने का सकेत करता है। इससे ज्ञात होता है कुछ समय के लिए वाराणसी ललितादित्य के आधीन रही।

आठवीं सदी के उत्तरार्ध में काशी पर बंगाल के पालवंश का आधिपत्य स्थापित हुआ। धर्मपाल इस वंश का प्रमुख शासक था। बंगाल के धर्मपाल का शासन (७७० से ८१०ई०) तक के मध्य माना जाता है। धर्मपाल ने कन्नौज के साथ-साथ वाराणसी पर भी अधिकार किया। अल्तेकर ने धर्मपाल की सेना का मुख्य केन्द्र वाराणसी को बताया है।^{१२१} धर्मपाल की मृत्यु के पश्चात् देवपाल शासक बना। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार मालवा तक किया। संभवतः बनारस पर भी इसका अधिकार था। परन्तु प्रतिहारों की प्रगतिशील शक्ति ने उसके विस्तार पर विराम लगा दिया। ८५६ ई० तक संभवतः सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश उसके हाथ से निकलकर प्रतिहारों के अधीन आ गया था।^{१२२}

पालों के पश्चात् ६वीं शताब्दी के आरम्भ में प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय (८०५-८३३ ई०) ने कन्नौज के राजा चक्रायुद्ध को पराजित कर अपना राज्य स्थापित किया। कन्नौज पर अधिकार हो जाने से लगभग ८५० ई० में वाराणसी पर प्रतिहारों का अधिकार हो गया।^{१२३} १०वीं शताब्दी के अंत तक प्रतिहारों का अधिकार शिथिल पड़ गया था।

१०वीं शताब्दी में चन्देल शक्ति अपने उत्थान पर थी। जैजाकभुक्ति के चन्देल शासक धंग (६५०-११०२ ई०) ने दसवीं शताब्दी के अन्त में काशी पर अधिकार कर लिया था। धंग की उत्तरी पूर्वी राज्य सीमाएँ प्रयाग और काशी के प्रसिद्ध तीर्थों को छूती थी। उसके १०५५ विस अर्थात् ६६८ ई के हमीरपुर जिले में स्थित नन्धौरा

^{१२१} ए.एस.अल्तेकर, हिस्ट्री आफ बनारस, पूर्वोक्त, १६३७, पृ० ७

^{१२२} रामाशंकर त्रिपाठी, हिस्ट्री आफ कन्नौज, पृ० २३०-३६

^{१२३} वही, पृ० २३६.

नामक गाँव से प्राप्त एक अभिलेख से ज्ञात होता है^{१२४} कि उस वर्ष चन्द्रग्रहण के अवसर पर उसने काशी में भट्ट यशोधर को युलि नामक गाँव दान में दिया था।

महमूद गजनवी के आक्रमणों से उत्तरी भारत में जो अव्यवस्था फैली उसका लाभ चेदिवश के शासक गागेयदेव ने उठाया। ११वीं शताब्दी के दूसरे दशक में कन्नौज कलचुरियों के अधिकार में चला गया। कलचुरियों की कई शाखाएँ थीं। गागेयदेव त्रिपुरी शाखा का था। इस शाखा का संस्थापक वामराजदेव (लगभग ६७५-७०० ई०) था। बीच में इस वंश ने कई उत्थान-पतन देखे। कोकिल द्वितीय के पुत्र गागेयदेव (१०१५-१०४० ई०) ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। वह अपने वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली एवं योग्य राजाओं में एक था। अपने पराक्रम और विजय द्वारा अपने वंश को भारत के प्रमुख राजवंशों की कोटि में ला दिया था। ई० १०२६ और १०३३ ई० के मध्यान्तर में वाराणसी के सारनाथ से प्राप्त एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि गागेयदेव ने वाराणसी के आस-पास का प्रदेश पालराज प्रथम महीपाल के अधिशासक से १०२६ ई० में छीना था। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि उसकी आज्ञा से काशी में सैकड़ों धार्मिक कार्य किये गये थे।^{१२५} गागेयदेव के समय को मुख्य घटना अहमद नियाल्तगीन द्वारा १०३३ ई० में वाराणसी की लूट थी। यद्यपि इस आक्रमण की विश्वनीयता सदिग्ध है, और राजबली पाण्डेय जैसे इतिहासकार इसे असत्य मानते हैं। परन्तु यदि आक्रमण हुआ भी है तो भी लगता है कि गागेयदेव उस समय वाराणसी से बहुत दूर थे। पंजाब के मुस्लिम अधिशासक अहमद नियाल्तगीन के १०३३ ई० में बनारस पर किये गये आक्रमण के सदर्भ में तारीखे बैहाकी का उल्लेख है कि उस समय वहाँ का राजा गागेयदेव था। १०३३ ई० की ग्रीष्म ऋतु में अहमद नियाल्तगीन अपनी सेना के साथ लाहौर से चलकर बनारस पहुँचा। मुस्लिम

^{१२४} एपिग्राफिया इंडिका, भाग-१, पृ० १३५ उद्धृत डॉ. विशुद्वानन्द पाठक, पूर्वोक्त, पृ० ३६७

^{१२५} राजकुमार शर्मा (सम्पादक) कलचुरि राजवंश और उनका युग, नई दिल्ली, १९६८, पृ० ५८

सेना इस स्थान तक कभी नहीं पहुँची थी।^{१२६} यह नगर दो वर्ग पर सग था इसमें जल की विपुलता थी, परन्तु वहाँ पर सेना प्रातःकाल से सायंकाल अज्ञान तक ही ठहर सकी, क्योंकि वहाँ पर बड़ा खतरा था। कपड़े वाले, गन्धियों और जौहरियों के बाजार लूट लिये गये, परन्तु इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं किया जा सका। सैनिक लोग धनी बन गये, क्योंकि वे सोना, चाँदी, जवाहरात और इत्र लेकर सुरक्षित रूप से वापस लौट गये थे।^{१२७}

यह आकस्मिक आक्रमण एक लूट का धावा मात्र था। लूटेरे वाराणसी में आधे दिन से अधिक नहीं रुके। ऐसा प्रतीत होता है कि गागेयदेव की सैनिक शक्ति का उन्हें पूरा ज्ञान था।^{१२८} गागेयदेव शैव धर्मानुयायी था कलचुरी वंश के अन्य राजाओं की तरह शिव मन्दिरों की उसने स्थापना की।

गागेयदेव के बाद उसका पुत्र लक्ष्मीकर्ण (१०४१-१०८१ ई०) शासक बना। यह कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। अपने राज्यारोहण के समय उसे विशाल राज्य और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक परम्परा विरासत में मिली, जिसका उसने विस्तार किया। उसके शासन काल के आठ अभिलेख उसकी विस्तृत रूप से यश गाथा उपस्थित करते हैं। अपने शासन के प्रारम्भिक बीस वर्षों तक प्रायः सभी दिशाओं में विजय प्राप्त कर वह सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट बन गया। कर्ण केवल एक सैनिक विजेता और राजनीतिक महत्वाकांक्षी मात्र नहीं था, वह अनेक सांस्कृतिक कार्यों के लिए भी वह अनुश्रुत है। वाराणसी के कर्णमेरु नामक उत्तुग शिवालय^{१२९} प्रयाग में गंगा के किनारे कर्णतीर्थ घाट और कर्णवती नामक नगर का उसने निर्माण

^{१२६} इण्डियन एण्टीक्वेरी, भाग-१४, पृ० १३६, उद्धृत राजकुमार शर्मा, पृ० १७०

^{१२७} अब्दुल फजल अल बेहकी. तारीखुस सुबुक्तागीन, उद्धृत इलियट एव डाउसन (मूल सम्पादक) भारत का इतिहास अनुवादक, मथुरा लाल शर्मा, भाग-२, आगरा, १९७४, पृ० ६०

^{१२८} विशुद्धानन्द पाठक, उत्तर भारत का इतिहास, पूर्वोक्त, पृ० ६२०

^{१२९} वासुदेव विष्णु मिराशी. कार्पस इस्क्रिप्सन्स इण्डिकेरम, जिल्द ४, नागपुर १९५५, पृ० २६३ (कर्ण का बनारस लेख श्लोक १३), मेरुतुग प्रबन्ध चिन्तामणि (अनु. हजारी प्रसाद द्विवेदी) अहमदाबाद, १९४०, पृ० ६२

कराया। साथ ही उसके समय सारनाथ के बौद्ध बिहारों में बौद्धों को अन्य धर्मावलम्बियों के समान ही सुविधाएँ प्राप्त थी और उन्हें अपने साहित्य की रक्षा और विकास का पूरा अवसर प्राप्त था।^{१३०} वाराणसी और प्रयाग उसके प्रिय नगर थे, जहाँ वह प्रायः धार्मिक कार्यों को सम्पादन किया करता था। कर्ण को वाराणसी से विशेष अनुराग था। वह उसकी दूसरी राजधानी के समकक्ष हो गया था। काशी में ही प्रसिद्ध कश्मीरी कवि बिल्हण उसके पास कुछ दिनो रहा था। डॉ. ग्रियर्सन ने काशी में कर्ण डाहरिया (डाहलिया) के दान की प्रचलित कथाओं का उल्लेख किया है। सम्भव है कि उसकी दानशीलता से और गुण-ग्राहकता से आकृष्ट होकर बिल्हण, बल्लभ, नाचिराज कर्पूर, कनकामर और विद्यापति जैसे कवि उसके राजदरबार में रहने लगे।^{१३१}

वाराणसी से कलचुरि राजसत्ता का पराभवः यशः कर्ण

(१०७३—११२३ ई०) : १०७२ ई० में कर्ण की हूणवशोदमवा रानी आवल्लदेवी से उत्पन्न पुत्र यश कर्ण राजा हुआ। यश कर्ण कलचुरि राज्य की कर्ण द्वारा प्रस्थापित राजनीतिक और सैनिक महत्ता की रक्षा नहीं कर सका। यश कर्ण की प्रतिष्ठा और राज्य सीमा पर सबसे प्रमुख आघात कन्नौज की गाहडवाल सत्ता ने पहुँचाया।^{१३२}

गाहडवाल कालीन वाराणसी: १०वीं एवं ११वीं सदी के उथल-पुथल भरे युग में गाहडवाल ने काशी को स्थायित्व दिया और लगभग १०० वर्षों तक उसे भारतवर्ष का अग्रणी राज्य बनाये रखा। कर्ण की मृत्यु के बीस वर्ष के अन्दर ही गंगा-यमुना के दोआब में एक नयी राज्यशक्ति का उदय हुआ जिसने १०८६ ई० के लगभग बनारस से लेकर कन्नौज तक अपना अधिकार स्थापित कर लिया था।^{१३३}

^{१३०} कार्पस, पूर्वोक्त, जिल्द ४ पृ० २७६

^{१३१} कार्पस, पूर्वोक्त, जिल्द ४ पृ० २७६

^{१३२} इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, भाग-१४, पृ० १०३ उद्धृत, डॉ० विशुद्धानन्द पाठक, पूर्वोक्त, पृ० ६३१.

^{१३३} वही, भाग ८, पृ० १८, उद्धृत, डॉ० विशुद्धानन्द पाठक, पूर्वोक्त, पृ० ३४८

चन्द्रदेव (१०८६-११०४ ई०)

महीचन्द्र का पुत्र चन्द्रदेव गाहडवालो की स्वतन्त्र सत्ता का वास्तविक सस्थापक था। उसके चार अभिलेख प्राप्त हुए हैं।^{१३४} ये सभी अभिलेख चन्द्रदेव के दानमात्र की चर्चा करते हैं, किन्तु उनसे यह स्पष्ट है कि काशी और अयोध्या जैसे प्रमुख नगरों सहित गंगा और सरयू (घाघरा) नदियों के किनारों के प्रदेश उसके अधिकार में थे। तत्कालीन उत्तर भारत तुर्की आक्रमणों से अत्यधिक ग्रस्त था। तुर्क कई अवसरों पर बनारस तक लूटपाट मचा चुके थे। चन्द्रदेव ने इस परिस्थिति का अन्त कर काशी कुशिक (कान्यकुब्ज), उत्तर कोसल (अयोध्या), और इन्द्रस्थानीय (दिल्ली इन्द्रपस्थ) के सभी पार्श्ववर्ती क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया।

मदनपाल (लगभग ११०४-१११४ ई०)

चन्द्रदेव का पुत्र मदनपाल बहुत कम समय तक राजा रहा। इनके समय के प्राप्त पाँच अभिलेखों से ज्ञात होता है कि शासक के रुग्ण होने अथवा किसी अन्य कारण से शासन का दायित्व मदनपाल की ओर से एक सरक्षक समिति के हाथों में था। उसके समय में हुए तुर्क आक्रमणों को युवराज गोविन्द चन्द्र ने विफल कर दिया था। तत्कालीन अभिलेख में गोविन्द चन्द्र के बार-बार (मुहुर्मुह) वीरता प्रदर्शित करने का जो उल्लेख है उससे लगता है कि तुर्क आक्रमणकारियों के साथ उसका संघर्ष

^{१३४} एपिग्राफिया इण्डिका, भाग-६, पृ० ३०२-३०५, इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली, सं० रामानन्द विद्याभवन एन.एन. ला दिल्ली, १९४६, पृ० ३१-३७, उद्धृत डॉ० विशुद्धानन्द पाठक, पूर्वोक्त, पृ० ३४८

बहुत लम्बा रहा। युवराज काल में गोविन्दचन्द्र के सभी युद्ध प्रतिरक्षात्मक रहे। उसके पिता मदनपाल के समय गाहडवाल राज्य की सीमाओं में कोई कमी नहीं होने पायी।

गोविन्दचन्द्र (लगभग १११४-११५४ ई०)

गाहडवालों का सबसे प्रतापी राजा गोविन्दचन्द्र हुआ। वह तुर्कों के आक्रमण को विफल करने के लिए सदा सन्नद्ध रहा। उसे इस कार्य के लिए विष्णु का अवतार कहा गया है। गोविन्दचन्द्र के पचास से अधिक अभिलेख मिले हैं, जो क्षेत्र की विशालता, सुख-शान्ति व धर्मप्रचार के द्योतक हैं। गोविन्द चन्द्र के महासन्धिविग्रहिक लक्ष्मीधर भट्ट ने भी गोविन्दचन्द्र की प्रशस्ति में तुर्कों के साथ युद्ध का उल्लेख किया है।^{१३५} इस युद्ध में तुर्कों की पराजय हुई। युद्ध में बचे हुए सैनिक, स्त्रियाँ और बच्चे शरणागत हुए और बाद में शहर में बस गये। आगा मेहदी हुसैन के अनुसार सलार मसूद ने १११८ ई० के आस-पास गोविन्दचन्द्र के राज्य पर आक्रमण किया था, शरणागत हुए मुसलमानों ने बनारस के राजा की सेना में नौकरी कर ली जिन मुहल्लों में वे रहते थे वे आगे चलकर सालारपुरा एवं अलवीपुरा के नाम से विख्यात हुए।^{१३६}

गाहडवाल लेखों में तुरुष्कदण्ड कर का उल्लेख मिलता है जो कि गोविन्दचन्द्र ने उन बचे हुए मुसलमानों पर जजिया कर की तरह लगाया था, जो उसके राज्य में बस गये थे। कामिलउत्तवारीख^{१३७} से ज्ञात होता है कि गाहडवालों के राज्य में पहले से ही कुछ मुसलमान बसे थे। गोविन्दचन्द्र के राज्य में बनारस के एक

^{१३५} लक्ष्मीधरः कृत्यकल्पतरु (तीर्थविवेचन खण्ड)ओरियन्टल सिरीज, बडौदा १९४२, पृ० ४८-४९

^{१३६} इब्नबतूता किताबुल रेहता, (सम्पादक आगा मेहदी हुसैन), बडौदा, १९५३, पृ० १९५३-२३९

^{१३७} इब्न-असीर कृत कामीलुत-तवारीख, उद्वत इलियट एण्ड डाउसन, पूर्वोक्त, भाग-२, पृ० १८१

मुहल्ले गोविन्दपुरा कलों को दलेलखों ने बसाया था। दलेलखों के पुत्र हुसैन खों ने विजयचन्द्र के राज्य में हुसैनपुरा बसाया और सैयद तालिब अली ने जयचन्द्र के राज्य में गढ़वासी टोला मुहल्ला बसाया।^{१३८} लक्ष्मीधर भट्ट ने कृत्यकल्पतरु में उनकी महती प्रशस्ति गायी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर भी गोविन्दचन्द्र की प्रशासात्मक प्रशस्ति देते हैं।^{१३९} प्रशस्ति में कहा गया है कि उन्होंने शौर्य से कीर्ति अर्जित की वे धनवान प्रतापी और बुद्धिमान थे। गोविन्दचन्द्र के समय कन्नौज का दरबार विद्या संस्कृत और साहित्यिक क्रियाकलापों का केन्द्र था।^{१४०}

विजय चन्द्र (लगभग ११५५-११६६ ई०)

विजयचन्द्र का नाम विजयपाल और मल्लदेव भी था। ११६८ ई० के कमौली अभिलेख से विजयचन्द्र और तुर्कों के बीच युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें विजयचन्द्र की विजय हुई। लेकिन इस आक्रमण का उल्लेख किसी मुस्लिम लेखक ने नहीं किया है। सम्भवतः तुर्क उसमें पराजित हुए। इसी कारण मुस्लिम लेखक इस युद्ध के बारे में मौन है। इस आक्रमण में उलझे होने के कारण पूर्वी सीमा पर लक्ष्मणसेन ने आक्रमण किया किन्तु साम्राज्य के किसी भाग में क्षति नहीं पहुँची।

विजयचन्द्र के समय पश्चिम में गाहड़वालों के प्रभाव में हास हुआ। दिल्ली के तोमर जो गाहड़वालों के अधीनता में थे अब शाकम्भरी के विग्रहराज ने उन पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया।

जयचन्द्र (११७०-११६४ ई०) जयचन्द्र के शासनकाल के १६ अभिलेख प्राप्त होते हैं, किन्तु उनसे राजनीतिक महत्व की बहुत कम बातें मिलती हैं, चन्द्रवरदायी

^{१३८} ईशा बसन्त जोशी (सम्पादक) गजेटियर आफ इण्डिया, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, इलाहाबाद, १९६५, पृ० १६०.

^{१३९} दामोदर भट्ट 'उक्ति व्यक्ति प्रकरण', (सम्पादक जिन विजय मुनि), बम्बई १९५३, पृ० २५

^{१४०} पूर्वोद्धृत

कृत पृथ्वीराजरासो विद्यापति कृत पुरुष परीक्षा और मेरुतुग कृत प्रबन्ध चिन्तामणि जैसे साहित्यिक ग्रन्थों में उसके अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं।

जयचन्द्र के शासन काल की प्रमुख घटना पृथ्वीराज चौहान और जयचन्द्र के बीच शत्रुता थी, वे एक दूसरे को हटाकर राजनीति में प्रमुख स्थान पाना चाहते थे ऐसी स्थिति में सयोगिता के स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमन्त्रित न किया जाना स्वाभाविक था। किन्तु इसका परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र का प्रतिस्पर्द्धी जयचन्द्र अपमानित होकर पृथ्वीराज का शत्रु बन गया। उत्तर भारत के उन दो प्रमुख राजाओं के आपसी वैमनस्य से विदेशी आक्रमणकारी शिहाबुद्दीन गोरी की बन आयी। मुहम्मद गोरी ने ११९२ ई० में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। पुरातन प्रबन्ध^{१४१} से ज्ञात होता है कि पृथ्वीराज के मृत्यु का समाचार सुनकर जयचन्द्र ने अपनी राजधानी में दिवाली मनायी। तत्कालीन अविवेकपूर्ण हिन्दू नीति की यह हीनतम परिणति थी।

शिहाबुद्दीन गोरी का आक्रमण और गाहडवाल राज्य का पतन (११९३—११९३ ई.)

सन् ११९३ ई० में मुहम्मद गोरी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। यह सम्भव है कि गाहडवाल सेनाओं के सीमान्त सैनिकों से प्रारम्भिक झड़पों में वे पराजित हुए हो, जिसका संकेत जिनप्रभूसूरि कृत विविध तीर्थ कल्प में मिलता है। ११९४ ई० में अपने ५० हजार शस्त्र कवचधारी घुडसवारों के साथ शिहाबुद्दीन गोरी ने उस पर तीखा आक्रमण किया। यह युद्ध वर्तमान फिरोजाबाद के पास चन्दावर नामक स्थान पर हुआ। प्रारम्भ में जयचन्द्र की विशाल सेना से मुस्लिम सेना भयभीत रही, परन्तु कुतुबुद्दीन का तीर आँख में लगने से जयचन्द्र हाथी से गिर गया और अतत मारा गया। जयचन्द्र की सेना पराजित होकर पलायन कर गयी। तुर्क सेना ने 'असनी' पर

^{१४१} पुरातन प्रबन्ध सग्रह जिनविजय द्वारा सम्पादित, कलकत्ता १९३६, पृ० ८८-९०

अधिकार कर वहाँ रखे गये राज्य के समस्त कोष पर कब्जा भी कर लिया। आकामक सेना ने आगे बढ़कर बनारस को लूटा, और वहाँ एक हजार मन्दिरों को धराशायी कर कुछ स्थानों पर मस्जिदें खड़ी कर दी।^{१४२} इस प्रकार हिन्दुओं का अन्तिम गढ़ भी ढह गया।

जयचन्द्र की चदावर में हार और मृत्यु से गाहड़वाल राज्य की प्रतिष्ठा तो धूल में मिल गयी, किन्तु उसकी पूर्ण समाप्ति नहीं हुयी। गोरी की सेना ने इधर-उधर लूटपाट की, पर कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया।^{१४३} जौनपुर के पास मछली शहर के लेख^{१४४} से पता चलता है कि जयचन्द्र के पुत्र हरिश्चन्द्र का ११६४ ई० के बाद में भी बनारस के आस-पास अधिकार था। ११६७-६८ ई तक मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर के क्षेत्रों में हरिश्चन्द्र के अधिकार का विवरण मिलता है। किन्तु इस तिथि के बाद उसकी अथवा कन्नौज, काशी के गाहड़वाल राज्य के अन्य किसी भी प्रतिनिधि का कोई उल्लेख नहीं मिलता है।

सन् ११६८ ई० में कुतुबुद्दीन द्वारा दूसरी बार बनारस पर आक्रमण करने का उल्लेख मिलता है।^{१४५} इस विजय के बाद वाराणसी और अवध के फौजदार मलिक हिसामुद्दीन उगलबक बना दिये गये। इस प्रकार वाराणसी मुस्लिम शासन सत्ता के नियन्त्रण में आ गयी, जिससे इस नगर के इतिहास का स्वरूप बदला और उसमें नये आयाम जुड़े।

^{१४२} हसन निजामी कृत ताजुलम आसिर, उद्धृत इलियट एण्ड डाउसन पूर्वोक्त, भाग-२ पृ० १६२-६३.

^{१४३} रोमा नियोगी द हिस्ट्री आफ द गाहड़वाल डाइनेस्टी, कलकत्ता, १९५६, पृ ११५-११६

^{१४४} एप्रिग्राफिया आफ इण्डिका, भाग-१०, कलकत्ता, १९१०, पृ० ६३-१००

^{१४५} ए.बी.एम. हबीबुल्ला. फाउण्डेशन आफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया, इलाहाबाद १९६१, पृ० ६७-६८.

सारांश

इस अध्याय के अन्तर्गत प्राचीन वाराणसी की राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति के सम्बन्ध में सकलित तथ्यों का विवेचन किया गया। वैदिक युग से लेकर १२वीं शताब्दी तक वाराणसी के इतिहास के सम्बन्ध में सकलित तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हुआ है कि यह नगरी समय-समय पर विभिन्न राज्यवशों के आधीन रही। गंगा के तट पर अवस्थित होने के कारण इसके सृजन के साथ ही धार्मिक विशिष्टता भी इससे सम्बद्ध रही है। मत्स्य पुराण में काशी और शिव के सम्बद्ध होने की एक कथा का विवरण प्राप्त होता है। काशी खण्ड और तीर्थ कल्पतरु में काशी में सस्थापित शिवलिंगों की सूची पायी जाती है। राजघाट की खुदाई से प्राप्त मुहरों से २०० ई० से लेकर ८०० ई० तक के इतिहास का विवरण प्राप्त हुआ है। अविमुक्तेश्वर, गोमटेश्वर, श्रीसारस्वत, योगेश्वर, पीतकेश्वर, भृग्वेश्वर, बटुकेश्वर स्वामी, कलसेश्वर, कर्दमकरुद्र और श्री स्कन्द रुद्र स्वामी शिवलिंगों की मुहरे प्राप्त हुई हैं। काशी को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। इनमें एक नाम ब्रह्ममवड्ढन भी मिला है जिसका तात्पर्य ज्ञानपुरी है। जातक युग में ही काशी को प्रसिद्धि प्राप्त हो गयी थी, लेकिन इसका पूर्ण विकास गुप्तकाल के स्वर्णयुग में हुआ। जातको और बौद्ध साहित्य में इसकी प्रसिद्धि का मूल कारण इसकी व्यापारिक उन्नति थी। सूती, ऊनी और रेशमी वस्त्रों के साथ सुगन्धित द्रव्यों का व्यवसाय प्रधान था। यह व्यापार का प्रसिद्ध केन्द्र था। यह स्थिति १२वीं शताब्दी तक बनी रही। अशोक के शासन काल से वाराणसी के सांस्कृतिक इतिहास का कमबद्ध विवरण प्राप्त होता है। सातवाहनो से गुप्त काल तक नगर कला, धर्म और व्यापार का अभिकेन्द्र बना रहा। गुप्तकाल में वाराणसी की पवित्रता का विश्वास दृढ़ हो चला था। इस काल में वैष्णव धर्म का भी प्रसार हो चुका था। श्री हर्ष के शासनकाल में वाराणसी अत्यन्त घनी आबादी वाला क्षेत्र था जिसमें बहुत धनवान लोग निवास करते थे। नागरिक शिष्ट थे

और शिक्षा के प्रति उनमें अत्यधिक अनुराग था। तत्कालीन वाराणसी में १०० फुट ऊँची कासे की बनी एक देवमूर्ति थी। जीवितगुप्त द्वितीय के उपरान्त यह नगर कन्नौज के राजा यशोवर्मा के अधिकार में आ गया था। तत्पश्चात् यह धर्मपाल, देवपाल आदि के अधिकार में रहा। राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के शासन काल में नगर की धार्मिक संरचना में विशेष परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता। यह नगर शैव धर्म प्रधान बना रहा। आठवीं सदी में यह नगर ज्ञान के उच्च शिखर पर था। शंकराचार्य को भी अपने मत की पुष्टि यहाँ के विद्वानों से करानी पड़ी थी। वज्रयान का भी प्रभाव बढ़ रहा था और देवी-देवताओं की पूजा भी प्रारम्भ हो चुकी थी। शैव, शाक्त तथा वज्रयान के मध्य भेदभाव भी कम हो गया था।

मुस्लिम शासन के पूर्व यह नगर गाहड़वालों के अधिकार में अत्यंत उन्नत स्थिति में था। १०७० ई० से इनका शासन प्रारम्भ हुआ। वाराणसी इनकी राजधानी थी। इनकी सत्ता चन्द्रदेव से प्रारम्भ होकर जयचंद्र तक बनी रही। सन् १६६४ ई० में गाहड़वालों का शासन समाप्त हो गया और मुसलमानों ने नगर पर ११६७ ई० के पूर्व अधिकार स्थापित कर लिया। इस पृष्ठभूमि में सल्तनत कालीन वाराणसी के सम्बन्ध में संकलित तथ्यों का विश्लेषण अगले अध्याय में दिया गया है।

अध्याय द्वितीय

(प्रथम खण्ड)

सल्तनतकालीन बनारस (१२०६—१५२६)

इस अध्याय के अन्तर्गत सल्तनत काल में बनारस के सम्बन्ध में संग्रहित ऐतिहासिक तथ्यों का विवरण दिया गया है। तथा बनारस के तत्कालीन प्रशासनिक परिवर्तन के विविध पक्षों का तथ्यसंगत विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

तुर्की वंश के स्थापना के पूर्व भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण के पश्चात् जो हमें पहली सूचना बनारस की मिलती है इतिहासकार बैहाकी द्वारा दी गयी, जिसके अनुसार १२वीं शताब्दी के प्रारम्भ में अहमद नियल्तगीन बनारस तक गया था।^१ इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि गोरियो द्वारा उत्तरी भारत पर विजय के लगभग पचास वर्ष पूर्व मुसलमानों के अलग-अलग पड़े सांस्कृतिक समुदायों ने देश में अपने पैर जमा लिए थे। बनारस के विषय में इब्ने असीर लिखता है उस प्रदेश में महमूद पुत्र सुबुक्तगीन के समय से मुसलमान रहते हैं, जो निरन्तर इस्लाम धर्म के नियमों के प्रति निष्ठावान रहे और नमाज पढ़ने और धार्मिक कर्मों में दृढसंकल्प रहे हैं।^२

बनारस के संदर्भ में अल्तेकर का कथन है कि इस अवधि में बनारस के पतन के लिए दो कारण उत्तरदायी थे। प्रथम, यह मूर्तिपूजा का केन्द्र था। द्वितीय, यह पूर्व की ओर जाने वाले मार्ग से जो कि कन्नौज, अयोध्या, जौनपुर, गाजीपुर से होकर जाता था, दूर पड़ता था।^३

^१ बैहाकी गनी और कैयाज द्वारा सम्पादित पृ० ४०२

^२ इलियट एण्ड डाउस भाग २ पृ० २५१

^३ ए, एस, अल्तेकर, हिस्ट्री आफ बनारस, कल्चर पब्लिकेशन हाउस बनारस, १९३७, पृ० २४३

मुइजुद्दीन का बनारस अभियान

११६२ ई० के पश्चात मुइजुद्दीन, गहडवाल सत्ता का उन्मूलन करने के उद्देश्य से भारतवर्ष आया। उसने दिल्ली में भी सैनिकों की भर्ती की और फिर बनारस की ओर कूच किया।^१ ऐबक तथा सिपहसालार ईजुद्दीन हुसेन बिन खर्मेल सेना के अग्रिम दल के सरदार नियुक्त किये गए। ११६४ ई० में चन्दवार के निकट युद्ध हुआ। इस युद्ध में गहडवाल शासक ने राजा जयचन्द्र को पराजित कर बनारस पर अपनी प्रभुसत्ता स्थापित की। मिनहाज ने इस विजय में चाहे अन्य जो लाभ देखा हो किन्तु वह बड़े उल्लास से लिखता है कि, “तीन सौ और कुछ हाथी मुइजुद्दीन के अधिकार में आए।” किन्तु वास्तव में विजय का इससे कहीं अधिक महत्व था। यद्यपि समस्त गहडवाल राज्य पर अधिकार नहीं किया जा सका किन्तु उसने अनेक स्थानों पर सैनिक चौकियाँ स्थापित करना सुलभ कर दिया जैसे बनारस और अस्नी।^२

तत्कालीन इतिहासकार हसन निजामी ने लिखा है कि “बनारस का राजा जयचन्द्र मूर्तिपूजक तथा विशाल सेना का स्वामी था। उसकी सेना रेत के कणों की भाँति अत्यधिक थी। बनारस के राजा जयचन्द्र को अपनी सेना और हाथियों पर गर्व था। वह ऊँचे हौदे पर बैठा हुआ था, उसको घातक बाण लगा, जिसके कारण वह हौदे से गिर पड़ा। उसके सिर को भाले पर टोंगकर सेनापति के पास ले जाया गया। उस देश से मूर्तिपूजा की गन्दगी तलवार के पानी के द्वारा धो डाली गयी और भारत वर्ष अन्धविश्वास और व्यसन से मुक्त कर दिया गया। लूट का माल इतना था कि दर्शकों की आँखें थक जायें। इसमें ३०० हाथी भी शामिल थे। फिर शाही सेना ने असनी के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, जहाँ राजा जयचन्द्र का कोष रखा जाता था।

^१ मिनहाज १४० जैसा कि हबीबुल्ला. ‘फाउंडेशन’, ६७ में उद्धृत है

^२ वही, तथा इलियट एण्ड डाउसन (सम्पादक) भारत का इतिहास (अनु मथुरा लाल शर्मा), शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, (प्रथम संस्करण), १९७४, भाग— २, पृ० १६२—१६३, तथा बनारस गजेटियर, पृ०—४०,

यहाँ विजेताओं को और भी अधिक मूल्यवान कई प्रकार की वस्तुएँ प्राप्त हुई। उस स्थान से शाही सेना ने बनारस की ओर प्रस्थान किया जो भारत का केन्द्र था। यहाँ पर मुसलमानों ने मन्दिरों को तोड़ा और उनके आधार पर मस्जिदें बनायीं। दीनार और दिरहम पर सुलतान का नाम और उपाधियाँ लिखी गयीं। भारत के राय और सरदार अधीनता स्वीकार करने के लिए आये, तब उस देश की सरकार उन्हीं में से एक प्रसिद्ध और उच्च राजसेवक के सुपुर्द कर दी गयी। उद्देश्य यह था कि यह लोगो के साथ न्याय करेगा और मूर्तिपूजा का दमन करेगा।^६ इस प्रकार मुइजुद्दीन ने ११६४ ई० में बनारस में मुस्लिम शासन की नींव डाली तथा यहाँ का इक्तादार जमालुद्दीन को नियुक्त किया। इसने बनारस में अपने नाम का एक मुहल्ला जमालुद्दीनपुरा बसाया। जो आज भी उसके नाम से प्रसिद्ध है।^७ जमालुद्दीन ने बनारस से मूर्ति पूजा समाप्त करने का प्रयास किया। अनेक मन्दिर गिराये गये तथा मन्दिरों के अवशेषों से मस्जिदों का निर्माण किया गया। इसमें प्रमुख मस्जिद है अढाई कगुरे की मस्जिद।^८ राजघाट पर मस्जिद में एक दालान १५० फुट लम्बी और २५ फुट चौड़ी है। इसके खम्भे गाहड़वाल युग के या इससे भी पहले के हैं। राजघाट पर ही पलग शहीद के एक ढूहे पर चार खम्भों वाली एक इमारत है, जिसकी छत पर मूर्तियाँ बनी हुई हैं।^९ स्थानीय प्रशासकीय दुर्व्यवस्था और सत्ता में परिवर्तन के कारण ११६७ ई० में कुतुबुद्दीन ऐबक को दूसरी बार फिर बनारस पर अधिकार करना पड़ा।

^६ इलियट एण्ड डाउसन, भारत का इतिहास, (अनु मथुरा लाल शर्मा), शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, (प्रथम संस्करण) १९७४, भाग-२ पृ०- १६२-१६३,

^७ बनारस गजेटियर, पृ०-४४, तथा मुख्तियार बनारस, पृ०-१११, तथा इलियट एण्ड डाउसन भाग-२, पृ० २२२-२४, तथा डा० मोतीचन्द्र, काशी का इतिहास, वि० वि० प्र० वाराणसी, १९८६ पृ० १८१, तथा आदि तुर्क कालीन भारत (१२०६-१२६०) S.A.A Rizvi, अलीगढ़ वि० वि० अलीगढ़, १९५६, पृ० ७

^८ बी, भट्टाचार्या: वाराणसी रीदिस्कवर्ड, मुशीराम मनोहरलाल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, १९६६, पृ०-२१४

^९ एच, आर, नेविल: बेनारस: ए गजेटियर, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ द यूनाइटेड प्राविन्स आफ आगरा एण्ड अवध, वाल्युम २४, इलाहाबाद, १९०६, पृ०- २५२, २५४, २५५,

इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बनारस कुछ ही दिनों बाद मुस्लिम आधिपत्य से स्वतंत्र हो गया था, किन्तु यह स्वतंत्रता स्थायी सिद्ध नहीं हुई। १२०६ ई० में मुहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। यही से भारत में सल्तनत कालीन शासन का प्रारम्भ होता है।

तुर्कीवंश

बनारस में १२०६ ई० से १२६० ई० तक प्रारम्भिक तुर्कीवंश के शासकों का शासन था। इसके प्रारम्भिक अवधि में १२०६-१२१० ई० में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन था। इस काल में बनारस का इक्तादार मुहम्मद बाकर था। अतः ऐसा ज्ञात होता है कि मुहम्मद बाकर के नाम से बनारस में एक मुहल्ले का नाम बकराबाद पड़ा। इस काल में बनारस के हिन्दुओं पर प्रतिबन्ध लगाये गये।^{१०} इसके बाद १२१० ई० में इल्तुतमिश सुल्तान बना। इसके शासन काल में (१२१७-१८ ई०) अवध तथा बनारस एक बार स्वतंत्र होने का प्रयास किये लेकिन इल्तुतमिश ने इसे असफल कर दिया।^{११} क्योंकि इसके शासन काल में ज्ञात होता है कि हिन्दू धर्मावलम्बियों का प्रभाव बढ़ गया था। क्योंकि गुजरात के प्रसिद्ध दानी वास्तुपाल द्वारा बनारस में विश्वनाथ की पूजा के लिए एक लाख भेजने का उल्लेख मिलता है।^{१२} इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि बनारस के हिन्दू अपने धार्मिक विश्वासों को बनाये रखने के लिए न केवल प्रयत्नशील थे, अपितु मन्दिरों का भी निर्माण कार्य करवाते रहे।^{१३}

इल्तुतमिश के शासन के पश्चात् उसकी पुत्री रजिया शासिका बनी। उसने सन् १२३६-४० ई० तक शासन किया। इसके शासन काल के बारे में ऐसा प्रतीत

^{१०} डॉ० मोतीचंद्र काशी का इतिहास, पूर्वोक्त पृ० १८१, तथा बनारस का गजेटियर, पृ०-४४,

^{११} बनारस गजेटियर, पृ० ४५, तथा आदि तुर्क कालीन भारत (१२०६-१२६० ई०) S A A. Rizvi, अ० मु० वि० अलीगढ़, १९५६, पृ० ७, इ० एण्ड डा० भा २, पृ० १८१, मिनहाज-१७०-१७१

^{१२} राजशेखर सूरि : प्रबन्ध कोश, सम्पादक, जिन विजय, शान्ति निकेतन, कलकत्ता १९३५, परिशिष्ट -१, पृ० १३२,

^{१३} वही,

होता है कि विश्वनाथ मन्दिर के बगल में सुलतान रजिया की मस्जिद बनाई गई थी, जो अभी भी यथावत है।^{१४} इस प्रकार इल्तुतमिश के दुर्बल उत्तराधिकारियों के बाद दिल्ली के गद्दी पर बलबन का सिंहासनारूढ़ हुआ। गियासुद्दीन बलबन (सन १२६५-१२८७ ई०) के शासन काल में बनारस का प्रशासक हाजी इदरीस था। इसने बनारस में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये। हाजी इदरीस ने १२६६ ई० में हज से लौटते समय शीराज (ईरान) से शेख सादी की प्रसिद्ध रचनाएँ, गुलिस्ता और बोस्ता अपने साथ बनारस लाये थे। इसके बाद बनारस में और इस देश में इन पुस्तकों को पढ़ने में रुचि पैदा हुई, और फारसी की शिक्षा भी प्रदान की जाने लगी।^{१५} इनके नाम पर ही बनारस में एक मुहल्ले का नाम हाजीदारास पड़ा।^{१६}

इस प्रकार बलबन की मृत्यु के बाद इसके उत्तराधिकारियों ने तुर्कीवश की सत्ता को बनाये रखने में असफल रहे। परिणामतः चार वर्षों के अन्तराल में एक के बाद दूसरा शासक गद्दी पर बैठता रहा, तथा इन शासकों के कार्यकाल के अन्तराल में बनारस के इतिहास के विषय में कुछ विशेष पता नहीं चलता।^{१७} अतः सेनापति जलालुद्दीन खिलजी ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और एक नए वंश का शासन प्रारम्भ हुआ।

खलजी वंश (१२६०-१३२० ई०)

इस वंश का सबसे महान सुल्तान अल्लाउद्दीन खलजी था। इसके शासन काल में बनारस का गवर्नर अजीजुद्दीन था।^{१८} ऐसा प्रतीत होता है कि अल्लाउद्दीन खलजी के शासन काल में बनारस में निवास करने वाले हिन्दू धर्मावलम्बियों का धार्मिक विश्वास

^{१४} प कुबेरनाथ सुकुल वाराणसी वैभव, पटना, १९७७, पृ० १३६,

^{१५} इस्तियाक हुसैन . काशी का मुस्लिम समाज, सम्पादित: वैद्यनाथ सरस्वती, भोग-भोक्ष समभाव काशी का सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप, डी के प्रिण्ट वर्ड प्रा लि नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, २०००, पृ० ५१,

^{१६} बनारस गजेटियर, पृ०-४५,

^{१७} डा मोतीचन्द्रः का इ पूर्वोक्त, पृ० १८२,

^{१८} बनारस का गजेटियर, पृ० ४५,

अटूट रहा, परिणाम स्वरूप मुस्लिम शासन सत्ता के रहते हुए भी यहाँ के लोग मदिरो के पुननिर्माण एवं नवनिर्माण को बनाये रखने में प्रयासरत रहे।^{१६} इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि १३वीं शताब्दी ई० तक बनारस में कई मदिरो का निर्माण किया जा चुका था। इसका प्रमाण अलाउद्दीन खलजी (१२६६) के शासन काल के समय पद्म साधु द्वारा बनारस में पद्मेश्वर नामक विशाल मंदिर का निर्माण और विरेश्वर नामक व्यक्ति द्वारा मणिकर्णकेश्वर नामक मंदिर का निर्माण कराये जाने से मिलता है।^{१७} इसके अतिरिक्त उपरोक्त मंदिर निर्माण की जानकारी हमें जौनपुर के लाल दरवाजा मस्जिद से मिले एक लेख से भी ज्ञात होती है।

तस्यात्मजः शुचिर्धीर पद्मसाधुरयं भुवि,

काश्या विश्वेश्वर द्वारि हिमाद्रिशिखरों पमं। पद्मोभूरस्य देवस्य प्राकारमकरोत्सुधी,
ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे द्वादश्याम्बुधवासरे॥

लिखते में सदायाति प्रशस्ति प्लववत्सरे संवत्-१३५३॥

अर्थात् पद्मसाधु ने काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने पद्मेश्वर का मन्दिर बनवाया। जबकि लाल दरवाजा मस्जिद १४४७ ई० में बनी। इससे ज्ञात होता है कि १२६६ ई० से १४४७ ई० तक पद्मेश्वर का मंदिर बनारस में बना रहा। बनारस से मिले एक अन्य लेख से भी ज्ञात होता है कि विरेश्वर नाम के व्यक्ति ने मणिकर्णकेश्वर नामक मंदिर की स्थापना सम्वत् १३५६ आषाढ बदि ११ भौमवार (मंगलवार २४ जुलाई १३०२) को किया था।^{१८} १३वीं सदी में विश्वेश्वर का शिवायतन प्रसिद्ध था। एपिग्राफिया कर्नाटिका^{१९} से ज्ञात होता है कि कर्नाटक के होयसल राजा नृसिंह तृतीय ने १२७६ ई० में एक दानपत्र पर लिखा था, जिसमें उन्होंने एक ग्राम की आय (६४५

^{१६} ए फ्यूहरर. इ शर्की आर्किटेक्चर आफ जौनपुर, कलकत्ता, १८६६, पृ० ५१

^{१७} वही

^{१८} जनरल आफ द यूनाइटेड प्राविन्सेज हिस्टोरिकल सोसाइटी, लखनऊ, १६३६ वाल्यूम ६, पृ० २१,

^{१९} इपिक्तापिया कर्नाटिका, रिकार्ड आफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया, एच लूडर्स (इडि.) कलकत्ता, १६१२, वाल्यूम १४, न २६८, पृ० ७१-७८,

निष्क) कर्णाटक, तिलगाना, तुलू, तिरहुत, गौड इत्यादि के निवासियों को काशीयात्रा समय तुरुष्कदण्ड (जजिया) देने तथा विश्वेश्वर की सेवा के लिए दिया था। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि काशी के प्रधान शिव लिंग के रूप में उस समय विरेश्वर ही प्रसिद्ध थे।

तुगलक वंश (१३२०—१४१४ ई०)

इस वंश का प्रथम शासक गियासुद्दीन तुगलक (१३२०—१३२५ ई०) के शासन काल में बनारस का प्रशासक जलालुद्दीन अहमद था, जिसने जलालुद्दीनपुरा मुहल्ला बसाया।^{३३} इसके बाद इस वंश का दूसरा प्रसिद्ध शासक मुहम्मद बिन तुगलक (१३२५—१३५१ ई०) था। इसके काल में बनारस की स्थिति का विवरण समकालीन स्रोतों में नहीं प्राप्त होता है— लेकिन जैन सन्त जिनप्रभुसूरि के ग्रंथ विविध तीर्थकल्प से तत्कालीन बनारस के विषय में पर्याप्त विवरण प्राप्त होता है।^{३४} जिनप्रभु एक प्रसिद्ध श्वेताम्बर जैन आचार्य थे। मुहम्मद बिन तुगलक उनसे प्रभावित था। जिनप्रभु ने जैनतीर्थों की यात्रा की थी जिनमें काशी भी थी। बनारस के सम्बन्ध में विविध तीर्थ कल्प में उल्लेख है कि सुवर्ण रत्नों से समृद्ध उत्तरवाहिनी गंगा से घिरी हुई बनारस नगरी में बड़े अद्भुत लोग रहते थे। विविध तीर्थ कल्प से तत्कालीन बनारस के समृद्ध होने का भी विवरण मिलता है।^{३५}

इस प्रकार विभिन्न कलाओं में विख्यात कलाकार, विद्वान तथा तपस्वी यहाँ निवास करते थे। यहाँ धातुवाद, रसवाद, खन्यवाद तथा मन्त्रविद्या में निपुण लोग यहाँ निवास करते थे। शब्दानुशासन, तर्क, नाटक, अलंकार और ज्योतिष के महान विद्वान यहाँ थे।^{३६}

^{३३} बनारस का गजेटियर, पृ० ४५

^{३४} जिनप्रभुसूरि, विविधतीर्थ कल्प, स जिनविजय, कलकत्ता, १९३४, पृ० ७२—७३.

^{३५} वही,

^{३६} वही, पृ०—७२—७४,

अमृतलाल शास्त्री ने '१४वीं सदी का वाराणसी जैन ग्रन्थों में' काशी के तत्कालीन इतिहास का विवरण प्रदान किया है।^{१९} १४वीं शताब्दी के पांडदेव के कवि हस्तिमल्ल के "विक्रांत-कौरवम" नामक नाटक से उपलब्ध विवरण के आधार पर तत्कालीन बनारस की सामाजिक दशा पर प्रकाश पड़ता है। तदनुसार बनारस भारतवर्ष का अत्यंत प्राचीन नगर था। यह हिन्दू, जैन और बौद्ध, धर्मावलम्बियों का तीर्थ स्थान था। यहाँ के निवासी सादगी से जीवन व्यतीत करते थे। वे प्रायः गुणों को ही अपना आभूषण समझते थे। दान देकर धन का सदुपयोग करते थे। यहाँ संस्कृत विद्या का अच्छा प्रचार था।^{२०}

इसके अतिरिक्त चुनार के सवत १३६० सन् (१३३३ ई०) के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि बनारस का शासक स्वामी राज का सहराज नामक मंत्री था जिसने मुहम्मद बिन तुगलक की सेवा ग्रहण करके लगभग स्वायत्त शासक के रूप में एक सैन्य गवर्नर के विभिन्न अधिकारों को प्राप्त कर लिया था।^{२१}

सहराज ने मालिक शिहाबुद्दीन के नेतृत्व में बनारस के राजा स्वामीराज पर आक्रमण करने के लिये एक सेना भेजी। स्वामीराज पराजित हुआ और भेट देकर वह किले से बाहर भाग जाने में सफल हुआ। कुछ समय पश्चात् उसने शत्रु पर आक्रमण किया, किन्तु फिर पराजित हुआ। तब उसने माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना की, उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वह बिना कठिनाई से राज्य करने लगा।^{२२} उसका राज्य ५ अगस्त १३३३ ई० को मालिक शिहाबुद्दीन के आधिपत्य से मुक्त हो गया। इस शिलालेख में १४वीं सदी के बनारस के तीन शासकों के नाम क्रमशः मिलते हैं —

* श्री अमृतलाल शास्त्री चौदहवीं सदी का भारत जैन ग्रन्थों में, सम्पादित, विश्वनाथ मुखर्जी, 'यह वाराणसी है', वाराणसी, १९७८, पृ० २०-२६,

* वणिजो जित्वरी माहु सत्य वाराणसी पमिमाम्। पदेनया व्यजयिन्त विश्वान्य नगरश्रिय ॥ विक्रान्त कौरवम, अंक-३, पृ० ४५,

* द जनरल आफ द एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, कलकत्ता, १८३६, वाल्यूम ५, पृ० ३४२-४३, शिलालेख परिशिष्ट-२ में दिया गया है

* वही,

१ सेवक, २ चन्द्रगन जिसे विश्वेश पुरपालक अर्थात् बनारस का रक्षक कहा गया है।

२ स्वामी राजचन्द्रगन का छोटा भाई (अनुजस्तस्य)।^{३१}

किन्तु अन्य किसी वृत्तान्त अथवा इतिहास में इन राजाओं के नामों का कोई उल्लेख नहीं है। अन्य किसी प्रमाण के उपलब्ध न होने से यह निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं होगा कि सुल्तान मुहम्मद तुगलक ने अथवा उसके हिन्दू मंत्री सहराज ने शिहाबुद्दीन को बनारस पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। यह अवश्य है कि मुहम्मद बिन तुगलक के समय में शिहाबुद्दीन नाम का एक सिपह-सालार था। तारीखे फरिश्ता के अनुसार मुहम्मद तुगलक ने इसे मलिक इपितखार की उपाधि तथा नौसारी की जागीर प्रदान की थी। इसी व्यक्ति को सन् १३४२ ई० में नुसरत खॉ की उपाधि देकर बेदर का इक्तादार बनाया गया था।^{३२}

फिरोजशाह तुगलक (१३५१-१३८८ ई०)

दिल्ली के सुल्तानों में यह पहला सुल्तान था, जिसने इस्लाम के कानून और उलेमा वर्ग को राज्य के प्रशासन में प्रधानता दी। फिरोज शाह तुगलक के अतिरिक्त अन्य शासकों ने भी इस्लाम धर्म का समर्थन किया और अपनी बहुसंख्यक हिन्दू प्रजा के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनायी परन्तु उन्होंने उसे स्पष्ट रूप से शासन के सिद्धान्त रूप में स्वीकार नहीं किया था।^{३३} वह पहला सुल्तान था जिसने हिन्दू ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। इस कर के विरोध में ब्राह्मणों ने सुल्तान के महल के सामने आत्महत्या करने की धमकी भी दी थी।^{३४} लेकिन उसके बावजूद फिरोज शाह तुगलक ने इस कर से ब्राह्मणों को मुक्त नहीं किया। फूतहाते फिरोज

^{३१} पूर्वोद्धृत,

^{३२} वही,

^{३३} आगा मेहदी हुसेन तुगलक डायनेस्टी, कलकत्ता, १९६८, पृ० ४२६,

^{३४} वही

शाही में फिरोज ने लिखा है कि “मैंने अपनी काफिर प्रजा को पैगम्बर का धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और यह घोषणा की कि जो भी अपने धर्म को छोड़कर मुस्लिम बन जायेगा उसे जजिया कर से मुक्त कर दिया जायेगा।” अनेक स्थलों पर उसने हिन्दू मन्दिरों को नष्ट करने, हिन्दू मेलों को भग करने, हिन्दुओं को मुसलमान बनाने अथवा उनका वध करने का वर्णन किया है।³⁴ डॉ० मोतीचन्द्र का विचार है कि ब्राह्मणों के भूखे रहकर सुल्तान के महल पर धरना देने का प्रभाव सुल्तान पर तो नहीं पड़ा। लेकिन हिन्दुओं पर इसका प्रभाव अवश्य पड़ा और उन्होंने ब्राह्मणों पर लगी जजिया कर का भार भी उठाया। इसी प्रकार का विचार हमें उज्जले हेग के इतिहास में भी मिलता है।³⁵

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोज शाह तुगलक ने बनारस में मन्दिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसका नाम बकरिया कुण्ड मस्जिद है।³⁶ शेरिंग का कथन है कि कुण्ड के उत्तर-पार्श्व में एक ऊँचा टीला था, उस पर प्रस्तर की भग्न प्रतिमा और कलश आदि मिले हैं। यह सब सामग्री एक बौद्ध मठ के ध्वसावशेष है। कुण्ड के पूर्व ओर भी इष्टक का एक बृहद स्तूप है। स्तूप के पूर्व की ओर योगी वीर नामक स्थान है। यही पर किसी योगी ने समाधि ली थी। कुण्ड के दक्षिण पश्चिम में एक दरगाह है। वह भी प्राचीन भित्ति पर स्थापित है। दरगाह के पूर्व की ओर २५X१३ हाथ की तीन पवित्र पाषाण स्तम्भ पर स्थापित एक छोटी सी मस्जिद है। यह मस्जिद भी पुरानी है। उसकी बनावट को देखने से ज्ञात होता है कि बौद्धों के मठों के प्राचीनों पर ही बनायी गयी है। यहाँ पर १३७४ ई० की फीरोज शाह तुगलक की शिला लिपी है।³⁷

* आगा मेहदी हुसेन: तुगलक डायनेस्टी, कलकत्ता, १९६८, पृ० ४२६,

* उज्जले हेग. द कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, तृतीय भाग, कैम्ब्रिज १९२८, पृ० १८८,

* जनरल आफ एशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल, भाग २४ एव ४२, कलकत्ता, १८५५, १८७३ पृ० १६३

* एम. ए. शेरिंग. द सेक्रेड सीटी आफ द हिन्दूज, लन्दन, ट्रबनर एण्ड क, पृ० २७१, ८७,

शेरिंग का अनुमान है कि ह्वेनसांग ने जिन ३० बौद्ध विहारों का उल्लेख किया है उनमें से कुछ कुण्ड के किनारे बने हुए थे। इनमें से अनेक के चिन्ह आज भी मिलते हैं। पुरातात्विक अभिलेखों के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि इनका निर्माण गुप्त युग में हुआ था। अतः ज्ञात होता है कि फिरोज तुगलक ने इस ऐतिहासिक मन्दिर को तोड़ा था।^{३६}

ऐसा प्रतीत होता है कि फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में ही बंगाल के शासक हाजी इलियास द्वारा किये गये आक्रमण और बनारस की लूट का वर्णन मिलता है। बंगाल के शासक हाजी इलियास ने अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए तिरहुत और बहराइच पर आक्रमण किया था। इस अभियान में वह बनारस भी आया था।^{३७}

शर्कीवंश

बनारस के उत्तर-पश्चिम में ३४ मील दूर जौनपुर नगर के निर्माण में फिरोजशाह तुगलक ने विशेष रुचि दर्शायी। इस प्रकार नगर के रूप में जौनपुर सुलतान फिरोजशाह तुगलक द्वारा स्थापित किया जा चुका था, परन्तु राज्य के रूप में इसे स्थापित करने का कार्य फिरोज तुगलक के एक हिजड़े (ख्वाजा सरा)मलिक सरवर ने किया।

इस प्रकार यह राज्य शर्कीराज वंश के नाम से प्रसिद्ध था। जिसने लगभग ७५ वर्ष तक स्वतंत्र सत्ता बनाये रखी। इसी समय १३६४ ई० से १४७६ ई० तक बनारस जौनपुर के शर्की सुलतानों के अधीन रही।^{३८} यही से बनारस के इतिहास का

^{३६} पूर्वोद्धृत,

^{३७} सीरते फीराजशाही, १५-ए, १७-बी, तथा जेमिनी मोहन बनर्जी हिस्ट्री आफ फीराजशाह तुगलक, देहली, १९६७, पृ २६

^{३८} सैय्यदे एकबाल अहमद जौनपुरी, शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास, प्रकाशन, जौनपुर, १९६८ पृ ११४

एक नया अध्याय आरम्भ होता है। फिरोजशाह तुगलक के शासन काल में जौनपुर को विशेष स्थान प्राप्त हो गया जिससे बनारस का इक्तादार अब जौनपुर में रहने लगा तथा बनारस का ऐतिहासिक, राजनीतिक महत्व जो जौनपुर के स्वतंत्र होने के पहले था, सीमित हो गया। इस समय बनारस का शासक सैय्यद जियाउद्दीन था।^{४२}

मलिक सरवर सुलतान—नुश्शर्क (१३६४ से १३६६)

सुल्तान फिरोजशाह तुगलक ने मलिक सरवर ख्वाजा सरा, जिसे सुल्तान महमूद शाह, ख्वाजा—ए—जहा की उपाधि प्रदान की थी।^{४३} को सुल्तानुश्शर्क की उपाधि से विभूषित कर जौनपुर में प्रशासन करने के लिए भेजा।^{४४} समकालीन अभिलेखों में उसके आरम्भिक जीवन का कोई उल्लेख नहीं मिलता परन्तु समकालीन इतिहासकार अफीफ ने उसे शाही “जवाहर खाने” का अधीक्षक बताया है।^{४५} मुहम्मद विहामिद खानी उसे फिरोज शाह के शासन काल में “शहनाए शहर” बताया है।^{४६} परन्तु फिरोजशाह तुगलक के शासन काल में उसका ठीक स्थान निर्धारित नहीं हो सका है। फिरोजशाह की मृत्यु के पश्चात् उत्तराधिकार के संघर्ष में उसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

सुल्तान अबूवक्र शाह के समय तक मलिक सरवर “शहनाए शहर” बना रहा।^{४७} उसे सुल्तान फिरोजशाह तुगलक के छोटे पुत्र मुहम्मद शाह तुगलक से सहानुभूति थी जिसे फिरोजशाह ने अपने जीवन काल में ही सुल्तान की उपाधि सहित समस्त शासन का प्रमुख बना दिया।^{४८}

^{४२} पूर्वोद्धृत,

^{४३} तबकाते अकबरी, पृ० २७३ तथा, बनारस गजेतियर, पृ० ४६

^{४४} वही।

^{४५} अफीफ, पृ० १४८, ४९

^{४६} तारीखे मुहम्मदी, रोटीग्राफ, पृ० ४१६ बी

^{४७} तारीखे मुबारक शाही, पृ० १४६

^{४८} वही, पृ० १३८, १३९

इस प्रकार ऐसा ज्ञात होता है कि जौनपुर व उसके निकटवर्ती प्रदेशों में विप्लव के चिन्ह उभरने लगे तब सुल्तान महमूद ने उस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने के लिए मलिक सरवर को चुना। रजब ७६६ / मई १३६४ ई० को मलिक सरवर जौनपुर का गवर्नर नियुक्त किया गया तथा सुल्तानुशशर्क की विरुद्ध धारण की, जो उसे पहले सुल्तान मुहम्मद से प्राप्त हुआ था पुनः सुल्तान महमूद द्वारा पुष्टि की गयी।^{५६}

अतः पाँच वर्ष व छ मास के शासन के पश्चात् नवम्बर १३६६ ई० में मलिक सरवर का निधन हो गया।^{५७} मलिक सरवर की मृत्यु के बाद उसका दत्तक पुत्र मलिक मुबारक करनपाल अमीरो और मलिकों के समर्थन से सिंहासन पर बैठाया गया।^{५८} वह सैय्यद वंश के संस्थापक खिज़्र खॉ का भतीजा था।^{५९} इसने मुबारक शाह की उपाधि धारण की। सिंहासनारोहण के तुरन्त बाद उसे दिल्ली के एक आक्रमण का सामना करना पड़ा। दिल्ली के सुल्तान नुसरत शाह को सिंहासनाच्युत करने के बाद जब मल्लू इकबाल खॉ को यह ज्ञात हुआ कि करनपाल ने मुबारक शाह की उपाधि धारण कर ली है तो उसने १४०० ई० में जौनपुर पर अधिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ कूच किया।^{६०}

जब वह आबेसिपाह (काली नदी) के किनारे पहुँचा तो उस प्रदेश के जमींदारों ने उसे ललकारा और उसका विरोध किया किन्तु वे पराजित हुए और इटावा तक उनका पीछा किया गया।^{६१} इसके बाद मल्लू इकबाल खॉ कन्नौज की ओर बढ़ गया

^{५६} पोंगसन, हिस्ट्री आफ जौनपुर, पृ० ८ तथा तबकाते अकबरी, पृ० २७३ तथा तारीखे फरिश्ता (सातवां मकाला) पृ० ३०४ तथा तारीखे मुहम्मदी, पृ० ४२६

^{५७} तारीखे मुबारक शाही, पृ० १५६

^{५८} तबकाते अकबरी, पृ० २७४, तथा तारीखे मुबारक शाही, पृ० १६६

^{५९} तबकाते अकबरी, पृ० १८१, १८२

^{६०} तबकाते अकबरी, पृ० २७४

^{६१} तारीखे मुबारक शाही, पृ० १६६

और गंगा नदी के किनारे डेरा डाला।^{५५} मुबारक शाह शर्की राजपूतो, अफगानो, मंगोलो व ताजिको की एक विशाल सेना सहित तीव्रगति से आगे बढ़ा तथा मल्लू को आगे बढ़ने से रोका और गंगा के दूसरे किनारे पर अपना डेरा लगाया।^{५६} दो मास तक दोनों सेनाये दोनों किनारों पर डटी रही। अन्त में दोनों ने अभियान त्याग दिया।^{५७} इसके कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गयी।

इब्राहिम शाह शर्की (१४०१-१४४० ई०) : सुल्तान मुबारक शाह शर्की की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की की उपाधि धारण कर सिंहासन पर बैठा। इसके समय में बनारस का गवर्नर मुहम्मद खालिस था।^{५८} इस प्रकार ऐसा ज्ञात होता है कि इसी समय बनारस में एक प्रसिद्ध मुस्लिम सत मकदुम अशरफ जहाँगीर सीमानी भी था।^{५९} इब्राहिम शाह शर्की के योग्यता के कारण राज्य में शान्ति स्थापित हुई, तथा आमिल (मुस्लिम विद्वान) तथा सम्मानित व्यक्ति जो देश की अव्यवस्था के कारण कष्ट में थे, जौनपुर जो कि दारुल अमान (शान्ति का घर) था, पहुँच गये।^{६०} यह राजधानी आमिलों के चरणों के आशीर्वाद से दारुल उलूम (विद्या का केन्द्र) बन गयी।^{६१} उसके नाम पर अनेक पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की रचना हुई।^{६२} उदाहरणार्थ हाशये हिन्दी, बहरूल मव्वाज, फतवाये इब्राहिम शाही, इरशाद आदि।^{६३} बुद्धिमान अमीर एवं वजीर उसके दौलत खाने में एकत्र हुए और उसके दरबार को इरानी सुल्तानों के दरबार के समान सम्मान प्राप्त हो गयी।^{६४}

^{५५} तबकाते अकबरी, पृ० २७४ तथा तारीखे मुबारक शाही, पृ० १७०

^{५६} दो गुलशन-ए-इब्राहिमी, पृ० ३०४, तथा तारीखे मुबारक शाही, पृ० १७०

^{५७} वही, पृ० ३०५

^{५८} बनारस का गजेटियर, पृ० ४६

^{५९} वही

^{६०} तबकाते अकबरी, पृ० २७५ तथा गुलशन-ए-इब्राहिमी, पृ० ३०५

^{६१} वही,

^{६२} वही

^{६३} वही

^{६४} गुलशने इब्राहिमी, पृ० ३०५

इब्राहिम शाह शर्की की मृत्यु के बाद उसका सबसे बड़ा पुत्र महमूद शाह शर्की १४४० ई० में सिंहासन पर बैठा।^{६५} आसारे बनारस से ज्ञात होता है कि महमूद शाह शर्की ने बनारस की एक महिला राज बीबी से विवाह किया था, जो सैयद तालिब अली उर्फ तालहन की पुत्री थी। सैयद तालहन एक बार राजा जय चन्द्र की ओर से बनारस का शासक रहा था। किन्तु यदि तालहन राजा जयचन्द्र की ओर से बनारस का शासक था तो फिर राजबीबी का उसकी पुत्री होना तथा महमूद शाह शर्की से विवाह करना ऐतिहासिक दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण हो जाता है।^{६६} वास्तव में राजबीबी दिल्ली के सैयद सुल्तान मुहम्मदशाह की बहन थी।^{६७}

महमूद शाह शर्की ने गुलाम अम्बिया को अपने शासन काल में बनारस का हाकिम बनाकर भेजा था। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि गुलाम अम्बिया ने बनारस में एक बाजार अपने नाम पर 'अम्बिया मण्डी' बनवाई।^{६८} महमूद शाह शर्की के नाम से रेशमी वस्त्रों में एक नवीन ढंग का कपड़ा बनने लगा था। जो महमूदी के नाम से अब भी कहीं-कहीं प्रसिद्ध है।^{६९} इस प्रकार ऐसा ज्ञात होता है कि राजबीबी की एक सहेली फीरोज खानम थी जिसे एक मलका नामक महिला ने उसे गुलबदन की पदवी दी। वह बहुत योग्य थी, तथा उसके नाम से भी बनारस में रेशमी वस्त्र मिलने लगा। इसके अतिरिक्त राजबीबी द्वारा बनारस चौक के पास एक मस्जिद के निर्माण कराये जाने का भी प्रमाण मिलता है।^{७०}

महमूदशाह शर्की के समय बनारस के पद्मेश्वर मन्दिर को तोड़ने तथा जौनपुर की लाल दरवाजा मस्जिद १४४७ ई० में बनवाये जाने का वर्णन मिलता है। इसका

^{६५} बनारस गजेटियर पृ० ४६ तथा तबकाते अकबरी, पृ० २७६ तथा गुल्शने इब्राहिमी, पृ० ३०७

^{६६} मौलवी अब्दुस्सलाम नोमानी, आसारे बनारस, (उर्दू) वाराणसी, पृ० १६

^{६७} किशोरी शरन लाल, टवालाइट आफ दि सलतनत, बम्बई, १९६३ पृ० १३८

^{६८} बनारस गजेटियर, पृ० ४६

^{६९} सैयद एकबाल अहमद जौनपुरी, पूर्वोक्त, पृ० १६८

^{७०} वही, तथा बनारस गजेटियर, पृ० ४६

प्रमाण बनारस के पद्मेश्वर के १२६६ ई० के लेख के मिलने से यह पता चलता है कि १४४७ ई० के आसपास ही बनारस का यह मन्दिर टूटा था।^{११}

सुल्तान महमूद शाह शर्की की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी बीबी राज ने जौनपुर दरबार के अमीरो तथा उच्च अधिकारियों के परामर्श से शाहजादा भीकन को सुल्तान महमूद शाह की उपाधि देकर सिंहासनारूढ़ किया।^{१२} ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्गीय सुल्तान महमूद शाह शर्की की भी यही इच्छा थी क्योंकि उसने अपनी मृत्यु के दो वर्ष के पूर्व ही अपने पुत्र भीकन के नाम से सिक्के प्रचलित कर दिये थे।^{१३} सिंहासनारोहण के समय ही सुल्तान महमूद शाह शर्की की माता बीबी राजी ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी से सन्धि कर यह प्रतिज्ञा करवा ली थी कि “शाह महमूद शर्की का राज्य मुहम्मद शाह शर्की के अधिकार में रहे और जो भाग सुल्तान बहलोल लोदी के अधिकार में है, वह उसी के अधिकार में रहे।”^{१४} इससे यह ज्ञात होता है कि इसके भी शासन काल में बनारस का शासक अम्बिया था, जो बनारस में शान्ति व्यवस्था कायम रखी।^{१५}

सुल्तान मुहम्मद शाह शर्की की मृत्यु के पश्चात सुल्तान हुसैन शाह शर्की १४५८ ई० में गद्दी पर बैठा इसका प्रमुख समस्या के रूप में दिल्ली का सुल्तान बहलोल लोदी अभी मौजूद था। सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने उससे सन्धि की तथा दोनों सुल्तानों ने चार वर्षों तक युद्ध न करने का निश्चय किया।^{१६}

^{११} बनारस गजेटियर, पृ० ४६ तथा ए फुहरर द शर्की आर्किटेक्चर आफ जौनपुर, कलकत्ता, १८६६, पृ० ५१

^{१२} तारीखे फरिश्ता पृ० ३०८

^{१३} नेल्सन राइट, कैटलाग आफ क्वायस इन दि इंडियन म्यूजियम (आक्सफोर्ड १९०७) भाग २, पृ० २०७

^{१४} तारीखे फरीश्ता, पृ० ३०८

^{१५} बनारस गजेटियर, पृ० ४६

^{१६} तारीखे फरिश्ता, पृ० ३०६

हुसैन शाह शर्की के शासन काल में बनारस का फौजदार गुलाम अमीन था, जिसके नाम पर अमीनाबाद मण्डी अभी भी बसी है।^{७७}

बनारस के किले का निर्माण

तारीखे फरिश्ता से ज्ञात होता है कि १४६५-६६ ई० में हुसैन शाह शर्की ने बनारस के दुर्ग की मरम्मत करवायी तथा वहाँ दुर्ग में रक्षक सेना भी नियुक्त किया।^{७८} निजामुद्दीन अहमद द्वारा रचित तबकाते अकबरी में भी इसी प्रकार का विवरण मिलता है। बनारस का किला जो काल चक्र के कारण नष्ट हो गया था, उसकी मरम्मत करायी गयी।^{७९}

लोदी वंश

दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना के साथ ही दिल्ली और जौनपुर के मध्य सत्ता संघर्ष आरम्भ हो गया। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने एक लम्बे संघर्ष के बाद १४७६ ई० में जौनपुर पर अधिकार कर लिया। जौनपुर का शासक हुसैन शाह शर्की पराजित होकर बिहार भाग गया। बहलोल लोदी ने अपने पुत्र बरबक शाह को जौनपुर का गवर्नर नियुक्त किया।^{८०} इस प्रकार १४७६ ई० में जौनपुर से शर्की राज्य वंश का अन्त हुआ और बनारस पर केन्द्रीय शासन सत्ता (लोदी वंश) की स्थापना हुई।^{८१}

सिकन्दर लोदी (१४८६-१५१७) के समय जौनपुर पुनः आन्तरिक कलह का केन्द्र बन गया। सिकन्दर लोदी ने अपने बड़े भाई जौनपुर के शासक बरबक शाह से केवल यह माँग की कि वह उसकी आधीनता को स्वीकार कर ले, जिससे राज्य का विभाजन न हो किन्तु उसके इन्कार करने पर सिकन्दर ने जौनपुर पर अपना

^{७७} बनारस गजेटियर पृ० ४६

^{७८} अत्तर अब्बास रिजवी, उत्तर तैमूर कालीन भारत, अलीगढ़, १९५६, भाग २, पृ० १०

^{७९} वही

^{८०} बैनहार्ड डौर्न, मखजाने-ए-अफगानी (अंग्रेजी अनुवाद), कलकत्ता, १९१३, पहली जिल्द, पृ० ५४

^{८१} वही

अधिकार स्थापित कर लिया। इसके पश्चात दूसरा संघर्ष हुसैनशाह शर्की से हुआ। हुसैन शाह शर्की ने भटगोरा (रीवा) के राजा भेदचन्द्र की सहायता से जौनपुर पर पुन अधिकार करने का प्रयास किया, किन्तु इसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। राजा भेदचन्द्र भी अपने राज्य की सीमाओं को प्रयाग से बनारस तक बढ़ाना चाहता था।^{८२} किन्तु सिकन्दर लोदी के सुदृढ़ शासन के रहते यह सम्भव नहीं था। इसलिए उसने हुसैन शाह शर्की को सहायता प्रदान की। हुसैन शाह शर्की कटघर (रायबरेली जिला) के युद्ध में पराजित होकर बिहार चला गया। परिणामतः राजा भेदचन्द्र की इच्छा पूर्ण न हो सकी। कुछ समय पश्चात वह सिकन्दर लोदी की सेना द्वारा पराजित हुआ और सरगुजा की ओर भाग गया, जहाँ उसकी मृत्यु हो गयी।^{८३}

राजा भेदचन्द्र के सिंहासन के दो दावेदार थे —

- १ राजा लक्ष्मी चन्द्र (भेद चन्द्र का पुत्र) जो हुसैन शाह शर्की का समर्थक था।
- २ राजा शालिवाहन (भेदचन्द्र का भाई) जिसे सिकन्दर लोदी ने अपनी ओर से मिला लिया था। इस प्रकार लक्ष्मी चन्द्र ने हुसैन शाह शर्की को पुन आक्रमण के लिए प्रोत्साहित किया।^{८४}

इस प्रकार सन् १४६५ ई० में हुसैन शाह शर्की और सिकन्दर लोदी की सेनाएं बनारस के निकट आकर युद्ध के लिए तैयार हो गयी। हुसैन शाह शर्की का साथ राजा लक्ष्मी चन्द्र दे रहे थे, और राजा शालिवाहन सिकन्दर के साथ था। इस युद्ध में हुसैनशाह शर्की पराजित हुआ और बिहार की ओर भाग गया।^{८५}

^{८२} ए०बी० पाण्डेय, दि फर्स्ट अफगान इम्पायर इन इण्डिया, कलकत्ता, १९५६, पृ० १२२

^{८३} वही, पृ० १२२

^{८४} सैयद अतहर अब्बास रिजवी, उत्तर तैमूर कालीन भारत, भाग २, अलीगढ़ वि० वि० १९५६ पृ० २१४

^{८५} वही, पृ० २१४

चूँकि सिकन्दर लोदी उसे समाप्त करना चाहता था, इसलिए उसने बिहार में भी हुसैन शाह शर्की का पीछा किया। वहाँ से भागकर हुसैनशाह शर्की बगाल पहुँचा किन्तु वहाँ के शासक हुसैनशाह ने उसे सहायता प्रदान नहीं किया। कुछ समय पश्चात १५०० ई० में उसकी मृत्यु हो गयी। डा० मोतीचन्द्र लिखते हैं कि “सिकन्दर लोदी कट्टर मुस्लिम शासक था। मुस्लिम इतिहासकार उसे कट्टर गाजी मानते थे।”^६

इस प्रकार सल्तनत कालीन बनारस की राजनीतिक स्थिति में भी बनारस के हिन्दू और मुस्लिम आपसी साम्यता बनाये रखे।

^६ डा० मोतीचन्द्र का इतिहास, पूर्वोक्त पृ० १८८

मुगल कालीन बनारस (द्वितीय खण्ड)

(१५२६ ई० से १७६१ ई० तक)

मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में (अप्रैल १५२६ ई०) इब्राहिम लोदी के हार के उपरान्त अफगान सरदारों ने मिलकर दरिया खॉ लोदी के पुत्र बहादुर खॉ को अपना नेता चुना और उसे सुल्तान मुहम्मद की पदवी देकर भारत का शासक घोषित कर दिया।^१ इब्राहिम लोदी की मृत्यु का समाचार मिलते ही वे सब कन्नौज से आगरा की तरफ बढ़े। अफगानों का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय सत्ता को शक्तिहीन बना देना था। उनके नेता मुहम्मद नोहानी ने ५०,००० सैनिकों को एकत्र किया और जौनपुर से लेकर कन्नौज तक का सम्पूर्ण प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया। हुमायूँ ने पूर्व की ओर बढ़ते हुए अफगानों के सकट का सामना करने की योजना बनाई। बाबर ने उसे स्वीकृति प्रदान की।^२ बाबर ने अहमद कासिम, मेहदीख्वाजा तथा मुहम्मद सुल्तान मिर्जा को हुमायूँ की सहायता करने का आदेश दिया।^३ अतः बाबर के आदेश पर हुमायूँ ने आगरा से वृहस्पतिवार, १३ जीकाद, ६३४ हिजरी, २१ अगस्त १५२६ ई० को पस्थान किया। इस समय अफगान जाजमऊ के निकट पड़ाव डाले हुए थे। लेकिन जब मुगल सेनाओं के आगमन की सूचना मिली तो वे वहाँ से भाग गये। हुमायूँ ने जाजमऊ को अपने अधिकार में कर लिया, और शत्रुओं का पीछा करते हुए हुमायूँ जौनपुर पहुँचा। वहाँ उसने अफगानों को पराजित किया और जौनपुर को अपने अधिकार में कर लिया। इसके पश्चात् हुमायूँ गाजीपुर की ओर बढ़ा, हुमायूँ के बढ़ने की सूचना पाते ही गाजीपुर के गर्वनर ने अन्य

^१ बाबरनामा, भाग १, (अनुवाद श्रीमती ए. एस. बेब्रिज) लन्दन, १६२१, पृ० ५३०, एस ए ए रिजी, 'मुगल कालीन भारत' (बाबर) अ० वि० वि० अलीगढ़, १६६०, पृ० २१०, अहमद यादगार के अनुसार मिर्जा कामरानको अमीर कुली बेग के साथ अफगान के विद्रोहियों को दबाने के लिए भेजा गया "तारीखे सलातीने अफगाना" रिजवी, मुगलकालीन भारत (बाबर), पृ० ४५५

^२ वही,

^३ बाबरनामा, भाग-१, पूर्वोक्त, पृ० ५३१, रिजवी (मुगलकालीन भारत) (बाबर), पृ० २११

अफगान अमीरो के साथ सरयू नदी को पार किया और बलिया में शरण ली। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि हुमायूँ ने गाजीपुर से बलिया तक का प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया।^१ अभी हुमायूँ जौनपुर में ही था कि उसे अपने पिता के आदेश प्राप्त हुए कि वह शीघ्र से शीघ्र आगरा लौट आये।^२ इस प्रकार आगरा वापस होने से पूर्व हुमायूँ ने पूर्वी क्षेत्रों में मुगलों के अधीन प्रदेशों को सुरक्षित करने का प्रबन्ध अपने पिता के आदेशानुसार किया। उसने शाह मीर हुसैन तथा जुनैद बरलास को जौनपुर का संयुक्त गवर्नर नियुक्त किया तथा फिरोज खान सारंग खानी, महमूद खान, काजी अब्दुल जब्बार आदि व्यक्तियों को आदेश दिया कि वे मुगलों के अधीन प्रदेशों को अफगानों से रक्षा करें।^३

इस प्रकार १५२७ ई० में हुमायूँ ने पूर्वी प्रदेशों पर अधिकार कर बनारस को भी बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। लेकिन हुमायूँ के आगरा लौटते ही अफगानों ने मुगल सिपाहियों को बनारस से बाहर कर दिया। परिणामतः १५२८ ई० में बाबर को पुनः इस नगर पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाई और २० जनवरी १५२६ ई० को बाबर ने आगरा से पूर्व की ओर प्रस्थान किया।^४ २६ जनवरी १५२६ ई० को बाबर को ज्ञात हुआ कि सुल्तान महमूद लोदी ने १०,००० अफगान एकत्र कर लिया है और उसने मुगल सेनाओं पर बनारस और चन्देरी की ओर से आक्रमण करने की योजना बना रहा है।^५ उसने शेख वायजीद तथा बिबन को एक विशाल सेना के साथ रखर (गोरखपुर) की ओर भेज दिया है, और स्वयं वह फतह खान सरवानी के

^१ बाबरनामा, भाग-२, (अनुवाद, श्रीमती ए० एस० बेब्रिज), १६२१, पृ० ५४४, रिजवी, 'मुगलकालीन भारत' (बाबर) पृ० २३३-३४

^२ बाबरनामा, भाग-२, पूर्वोक्त, पृ० ५४४, अकबरनामा (अनुवाद- एच० बेब्रिज), कलकत्ता, १६१२, भाग-२, पृ० २५७,

^३ बाबरनामा, भाग-२ पूर्वोक्त, पृ० ४५४, अकबरनामा, भाग-१, पृ० १०५, रिजवी, मुगलकालीन भारत, (बाबर) पृ० २२४

^४ वही, पृ० ६४०

^५ वही, पृ० ६५१, रिजवी, मुगलकालीन भारत (बाबर) पृ० ३०६,

साथ नदी के किनारे—किनारे चुनार की ओर बढ़ रहा है। शेर खॉं सूर जो मुगलो के साथ था, वह भी विद्रोही अफगानों के साथ मिल गया, और उसने गंगा नदी को पार कर लिया है तथा वह भी बनारस की ओर बढ़ने लगा।^६

कुछ ही समय पश्चात बाबर को यह भी सूचना मिली कि शेर खॉं ने मुगलो द्वारा नियुक्त प्रशासक जलालुद्दीन शर्की तथा उसके अफसरों को बनारस से भगा दिया है और बनारस को अपने हाथों में ले लिया है तथा स्वयं सुल्तान महमूद से युद्ध करने के लिए नदी के किनारे—किनारे जा रहा है।^७ इस उपरोक्त घटना से ऐसा प्रतीत होता है कि शत्रु की गतिविधियों पर ध्यान रखते हुए तथा उसकी योजना को देखकर बाबर ने सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ने का निश्चय किया। बाबर तथा अस्करी की सेनाएँ नदी के दोनों तटों पर साथ—साथ बढ़ रही थी। अतः १ मार्च १५२६ ई० को दुगदुगी से चलकर वह कड़ा पहुँचा, जहाँ अगले तीन चार दिनों तक सुल्तान जलालुद्दीन शर्की ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। कड़ा में रुककर बाबर ने शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त की। ५ मार्च १५२६ ई० को सुल्तान महमूद बख्शी ने उसे सूचित किया कि सुल्तान महमूद की सेनाओं ने पहले चुनार पर आक्रमण किया, किन्तु दुर्ग को जीतने में उन्हें तनिक भी सफलता नहीं मिली है, और उसकी सेना तितर—बितर हो गई है।^८

सुल्तान मुहम्मद बख्शी ने बाबर को यह भी बताया कि जिस समय अफगान बनारस के निकट गंगा नदी को पार कर रहे थे, उनकी अनेक नौकाएँ गंगा नदी में डूब गयीं और बहुत से आदमी भी डूब गए।^९ इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि ५ मार्च १५२६ को बनारस पुनः बाबर के अधिकार में आ गया। कुछ अफगान सरदारों ने बाबर को आत्म समर्पण के लिए पत्र लिखा, इससे क्रुद्ध होकर बाबर ने अफगान

^६ बाबरनामा (अनुवाद) भाग—२, पूर्वोक्त पृ० ६५२,

^७ वही, पृ० ६५२

^८ वही, पृ० ६५३, रिजवी, मुगलकालीन भारत (बाबर) पृ० ३११,

^९ वही, पृ० ६५२, वही, पृ० ३११,

सरदारों का दमन करने के लिए चुनार से नदी द्वारा गाजीपुर और बिहार की ओर कूच कर दिया। बाबर ने इन प्रदेशों को जीतने के बाद अपना प्रभुत्व तो स्थापित किया, किन्तु इन प्रदेशों के शासन का उत्तरदायित्व स्थानीय सरदारों को ही सौंप दिया। बाबर ने स्थानीय सरदारों को असन्तुष्ट करना उचित नहीं समझा, क्योंकि वे अपनी जागीरों में बहुत अधिक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली बन चुके थे। साथ ही साथ उसने उन स्थानों को जीतकर स्थानीय अमीरों को वापस कर दिया, किन्तु वहाँ मालगुजारी वसूल करने के लिए अपना शिकदार नियुक्त किया।¹³

इसी प्रकार की व्यवस्था उसने बनारस में भी की। बनारस में हुसैन शर्की को जागीरदार बनाया गया, जिसका मुख्य कारण हुसैन शर्की का लम्बे समय से बनारस में निवास करना था।¹⁴

सन् १५३० ई में बाबर की मृत्यु के पश्चात् हुमायूँ बादशाह बना। हुमायूँ के प्रबल शत्रु अफगान थे। अफगानों में शेरखॉ हुमायूँ का प्रबल प्रतिद्वन्दी था, तथा अत्यधिक महत्वाकांक्षी था।¹⁵ उसने सन् १५३० ई० में चुनार के शक्तिशाली किलेदार ताजखॉ की विधवा पत्नी लाडमलिका से विवाह करके न केवल चुनार के शक्तिशाली किले पर अधिकार किया, बल्कि बहुत सी सम्पत्ति भी प्राप्त कर ली।¹⁶ इस प्रकार ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि वैवाहिक गठबन्धन के बाद लाडमलिका ने अपने पति शेरखॉ को १५० नग बहुमूल्य जवाहरात, ७ मन मोती और १५० मन सोना भेंट किया था।¹⁷ विवाह के उपरान्त शेरखॉ के प्रभाव में वृद्धि हुयी और चुनार के किले के निकट सुदृढ़ दुर्ग और बनारस के निकटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार करने के

¹³ डा० राधेश्याम, मुगल सम्राट बाबर, पटना, १९७४, पृ० ३६२-६३,

¹⁴ निजामुद्दीन अहमद—तबकाते अकबरी, अनुबाद बी० डे, कलकत्ता, १९३६, भाग-१, पृ० ३२०, अब्दुल्ला, तारीखे दाऊदी, अलीगढ़ १९५४, पृ० ६६

¹⁵ अब्बास शरवानी . तारीख-ए-शेरशाही, अनुवाद, राजाराम अग्रवाल, लखनऊ, प्रथम संस्करण, १९८३, पृ० ७८

¹⁶ वही,

¹⁷ वही,

उपरान्त शेरखॉ को जो सम्पदा प्राप्त हुई उससे उसकी स्थिति काफी सुदृढ़ हो गयी। अपने प्रभाव क्षेत्र में विस्तार के लिए शेरखॉ ने इस धन का उपयोग अपनी सेना को सुदृढ़ एवं सगठित करने के लिए किया।^{१८} इसी अन्तराल में दूसरी ओर अफगानों ने महमूद लोदी के नेतृत्व में जौनपुर तक अपना अधिकार कर लिया था। अफगान अवध में भी अपनी शक्ति सुदृढ़ कर रहे थे। हुमायूँ ने अफगानों की बढ़ती हुई शक्ति से चिन्तित होकर सन् १५३२ ई० में पूर्वी भागों की ओर सैनिक अभियान प्रारम्भ किया। दोहरिया नामक स्थान पर अफगानों से उसका सामना हुआ। इस युद्ध में शेरखॉ ने महमूद लोदी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि वह महमूद लोदी की शक्ति से ईर्ष्या करता था और स्वयं अपने नेतृत्व में अफगानों को सगठित करना चाहता था। ऐसी स्थिति में महमूद लोदी की सेना दोहरिया के युद्ध में पराजित हुई और दूसरी ओर शेरखॉ को मुगलों की सहानुभूति भी प्राप्त हुई।^{१९} इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि इसके पश्चात् हुमायूँ ने चुनार गढ़ का घेरा डाला। चुनार का किला न केवल सुदृढ़ बल्कि सामरिक एवं सैन्य रूप से महत्वपूर्ण भी था। हुमायूँ ने उसे शेरखॉ के हाथों से लेने का प्रयास किया। चारमाह के घेरे के पश्चात् भी किला जीता न जा सका।^{२०} इसी बीच गुजरात के शासक बहादुर शाह का दबाव राजस्थान की ओर बढ़ रहा था। ऐसी स्थिति का शेरखॉ ने परिस्थिति का लाभ उठाया, और अपने एक प्रतिनिधि को हुमायूँ की सेवा में एक प्रार्थना-पत्र लिखकर भेजा कि “मैं हजरत बादशाह का तुच्छ सेवक हूँ, यदि चुनार के किले को बादशाह इस पुराने सेवक (शेरखॉ) से ले लेना चाहे तो ले ले, परन्तु किले का प्रबन्ध किसी न किसी व्यक्ति को तो अवश्य सौंपना ही होगा। मैं भी आपका ही सेवक हूँ, यदि चुनार का किला आप मुझे प्रदान कर दें तो मैं अपने पुत्र कुतुब खॉ को आपकी सेवा में भेज दूँगा, यदि मेरी यह प्रार्थना

^{१८} पूर्वोद्धृत, पृ० ७८

^{१९} अब्बास शरवानी, पूर्वोक्त, पृ० ८२-८३

^{२०} वही, पृ० ८५

स्वीकार कर ली जाय तो आप इस क्षेत्र के शासन प्रबन्ध से निश्चिन्त हो जायेंगे। किन्तु इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपका यह सेवक या अन्य अफगान व्यक्ति कोई ऐसा अनुचित काम करें जो राज्य के अहित में हो तो आपकी सेवा में मेरा पुत्र है, आप ऐसा दण्ड दें जो दूसरों के लिए शिक्षाप्रद हो।”²¹

इस प्रकार जब हुमायूँ ने शेरखों के उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया और उसके वकील का उत्तर दिया कि चुनार के किले का प्रबन्ध शेरखों को मैं इस शर्त पर दे सकता हूँ कि वह जलालखों को मेरे साथ भेज दे। शेरखों के अनुरोध पर हुमायूँ ने जलालखों के स्थान पर कुतुब खों को अपनी आधीनता में रखना स्वीकार कर लिया।²² तत्पश्चात् हुमायूँ स्वयं आगरा की ओर कूच कर गया ताकि गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के मुकाबले के लिए समय रहते तैयारी में लग जाये।

शेरखों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। बिखरे हुए अफगानों को संगठित कर एक शक्तिशाली सेना को संगठित किया इसी सुअवसर पर शेरखों ने ‘हजरत-ए-आली की उपाधि ग्रहण की।’²³ इधर हुमायूँ १५३५-३६ ई० के मध्य गुजरात और मालवा में बहादुरशाह के साथ व्यस्त था। इसी बीच शेरखों ने १५३६ ई० में बंगाल के महमूद शाह को पराजित किया। महमूद शाह ने १३ लाख दीनार देकर शेरखों से सन्धि कर ली, लेकिन एक वर्ष बाद १५३७ ई० में शेरखों ने पुनः बंगाल पर आक्रमण किया। इस बार महमूद शाह अपनी रक्षा न कर सका और अपनी राजधानी गौड़ की ओर भाग गया। इसी समय जुलाई १५३७ ई० में हुमायूँ पुनः शेरखों की शक्ति को दबाने के लिए पूर्व की ओर बढ़ा। अक्टूबर १५३७ ई० में

²¹ पूर्वोद्धृत, पृ० ८५

²² अब्बास शरवानी, पूर्वोक्त, पृ० ८६

²³ वही

चुनारगढ का घेरा डाला। ६ मॉह पश्चात् १५३८ ई० मे किले पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार एक बार फिर बनारस हुमायूँ के अधिकार मे आ गया।^{३४}

तारीखे-ए-शेरशाही मे चुनार विजय के पश्चात् घटना का उल्लेख इस प्रकार मिलता है, कि, जब हजरत हुमायूँ बादशाह ने चुनार के किले पर अधिकार जमा लिया तो वे बनारस पहुँचे और वहाँ आनन्द मगल मे समय व्यतीत करने लगे। कुछ समय तक उसने बनारस मे विश्राम किया और यही से बिहार विजय की योजना बनाई।^{३५} इन्होंने अपना वकील शेरखॉ के पास भेजा कि वह मेरे सेवा मे उपस्थित हो जाये। तत्पश्चात् जब शेर खॉ को हुमायूँ का सदेश मिला तो शेर खॉ ने कहलवाया कि मै भय के कारण उनकी सेवा मे उपस्थित नही हूँगा, किन्तु मेरे पास राजभक्ति के अतिरिक्त कोई उपाय नही है, मुझे आप जो चाहे पद प्रदान करे। मै उपेक्षा नही कर सकता। मेरे पास अफगानो की एक बहुत बडी सख्या एकत्र हो गयी है। आपके दास के पुत्र ने गौड के किले को विजित कर लिया है, उन्हे एक ऐसा स्थान प्रदान हो जाए जहाँ वे कुछ दिन व्यतीत कर सके। जिस सेवा का उन्हे आदेश होगा वे सम्पन्न करेगे। यदि गौड व बंगाल मुझे प्रदान हो जाए तो मै समस्त बिहार प्रदेश छोड दूँगा, जिसे भी आप चाहे उसे बिहार दे दे।^{३६}

हर साल बंगाल प्रदेश से १० लाख रूपया हम आपको भेजते रहेगे। वकील हजरत हुमायूँ के पास पहुँचा और जो कुछ शेर खॉ ने निवेदन किया था वह सभी बाते उसको बताया। इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि हुमायूँ ने शेरखॉ की बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद हुमायूँ ने शेरखॉ के पास वकील भेजकर खास खिलअत प्रदान की ताकि वह शेरखॉ को दे दे और उसे सान्त्वना देकर उससे कहा जो तूने प्रार्थना की वह स्वीकार कर ली गई, तू पहुँचने मे विलम्ब न कर। जब हुमायूँ

* पूर्वोद्धत, पृ० ८६

^{३५}सैय्यद अत्तहर अब्बास रिजवी' मुगल कालीन भारत (हुमायूँ) प्रकाशन, अलीगढ वि०वि० अलीगढ, १९६१, पृ०-५४,

^{३६} वही,

का वकील शेरखों के पास पहुँचा और खिलअत देकर जो कुछ हुमायूँ ने कहा था, कहा। शेरखों प्रसन्न हो गया और कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ मुझमें और हजरत हुमायूँ पादशाह में शत्रुता उत्पन्न न हो। इस प्रकार हुमायूँ और शेरखों के बीच एक समझौता हो गया, जिसमें यह निश्चय हुआ कि बिहार हुमायूँ को और मुगलों की अधीनता में बगाल शेरखों को दे दिया जायेगा। शेरखों हुमायूँ को प्रतिवर्ष १० लाख रूपया देगा। इस पर शेरखों ने इन शर्तों को स्वीकार कर लिया।^{२७}

बनारस पर अपनी सत्ता को सुनिश्चित करने के उपरान्त हुमायूँ ने कुछ समय के लिए बनारस प्रवास किया। इसी प्रवास के दौरान वह सारनाथ के चौखण्डी स्तूप को भी देखने गया। इस प्रकार तारीखे शेरशाही में बनारस में हुमायूँ के आगमन का जो विवरण ज्ञात होता है, उससे स्पष्ट होता है कि हुमायूँ इस नगर पर शेरखों के प्रभाव को समाप्त करना चाहता था और अपनी सत्ता सुनिश्चित करना चाहता था।^{२८}

इस सदर्भ में यह भी विवरण मिलता है कि बनारस प्रवास काल में हुमायूँ ने बनारस के जगमवाड़ी मठ के देखभाल के लिए ३०० बीघा जमीन दान में दी थी। यह भूमि चुनार में तत्कालीन तिलसी परगना में से प्रदान की गयी थी। हुमायूँ द्वारा अनुदान के सम्बन्ध में जारी किया गया फरमान जगमवाड़ी मठ में अभी भी उपलब्ध है, किन्तु जीर्णशीर्ण स्थिति के कारण पठनीय नहीं है।^{२९} लेकिन अकबर द्वारा इस फरमान का उल्लेख करते हुए महल अर्जुनमल जगम में ४८० बीघा अनुदान दिये जाने को स्पष्ट किया गया है, किन्तु इससे सम्बन्धित भूमि के विषय में विवरण प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अकबर ने बनारस में १५० बीघा और चुनार में ५० बीघा जमीन

^{२७} पूर्वोद्धृत, पृ०-५४,

^{२८} वही,

^{२९} रिकार्ड इन द कोर्ट आफ द एडिशनल सर्बार्डिनेट जज आफ बनारस, न०-६३, जजमेट-२७ नवम्बर, १९३३, पृ०-३२८-३२९, हुमायूँ तथा अन्य मुगल शासकों द्वारा जगम को भूमि अनुदान के सम्बन्ध में दिये गये फरमान अभी जगम मठ में मौजूद हैं, जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट में दी गयी है।

का अनुदान कम कर दिया था। बनारस में दी गई भूमि का स्पष्ट विवरण नहीं प्राप्त हो पाया है। लेकिन अकबर के समय में परगना हवेली बनारस में जगम के अधिकार में १७८ बीघा भूमि का स्वामित्व स्वीकार किया गया था। इसका तात्पर्य यह था कि हुमायूँ द्वारा चुनार के साथ-साथ बनारस में भी जगम को भूमिदान में दी गयी थी।³⁰ इस सम्बन्ध में मठ से प्राप्त किये गये फरमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

इसके फलस्वरूप हुमायूँ और शेरखों के साथ समझौते (१५३८ई०) के तीसरे दिन बगाल के शासक सुल्तान महमूद का राजदूत हुमायूँ की सेवा में आया और अपने सुल्तान महमूद की ओर से निवेदन किया कि अफगानों ने गौड का दुर्ग छीन लिया है, परन्तु अधिकांश प्रदेश अभी भी मेरे अधिकार में है। बादशाह, शेरखों की बातों पर विश्वास न करे और गौड की ओर कूच करे। अफगान लोग शक्ति सम्पन्न न हो, इससे पहले ही उन्हें यहाँ से निकाल दे।³¹ अतः हुमायूँ ने शेरखों से किये गये समझौते को तोड़ दिया और बगाल अभियान का निश्चय कर लिया तो जौनपुर और उस क्षेत्र के स्थान को मीर हिन्दु बेग को जो सम्मानित अमीरों में था, प्रदान किया। चुनार बेग मीरक को प्रदान किया गया। इस व्यवस्था के उपरान्त हुमायूँ की सेना ने बगाल की ओर कूच कर दिया।³²

हुमायूँ के बनारस से जाने के बाद इस पर शेरखों ने पुनः अधिकार कर लिया। तजकिरातुल वाकेआत में दिये गये विवरण से यह स्पष्ट होता है कि जिस समय हुमायूँ बगाल में था, शेरखों ने बनारस पर अधिकार कर लिया और मीर

³⁰ पूर्वोद्धृत,

³¹ सैय्यद अब्बास ए रिजवी, (मुगलकालीन भारत) हुमायूँ भाग-१, प्रकाशन अलीगढ़ वि०वि० अलीगढ़, १९६१, पृ०-५५,

³² वही,

फरजीन की ७०० मुगलो सहित हत्याकर दी। अन्तत शेरखों के अधीन अफगानो ने चुनार, जौनपुर और कन्नौज पर अधिकार कर लिया।^{३३}

उपरोक्त घटना का वर्णन करते हुए अब्बास खों सरवानी ने लिखा है कि—
“जिस समय हुमायूँ बगाल में था, शेरखों बनारस जा पहुँचा और वहाँ के हाकिम को पकड़ लिया। इस नगर का हाकिम खान-ए-खान युसूफ खेल था। यह वही व्यक्ति था जो बाबर को काबुल से हिन्दुस्तान लाया था। खान-ए-खान को बन्दी बना लिया गया। इस प्रकार बनारस पर अफगानो ने अपना अधिकार फिर कर लिया। शेरखों ने हैबत खों नियाजी, जलाल खों जलू, सरमस्त खों शरवानी को बहराइच में नियुक्त कर दिया और निकटवर्ती स्थानों से मुगलो को एक-एक कर बाहर निकाल दिया। इसके फलस्वरूप सम्भल का किला और कन्नौज तक के प्रदेश अफगानो के नियन्त्रण में आ गए।”^{३४}

इतिहासकार अब्बास खों शरवानी बनारस के हाकिम का नाम खान-ए-खान उल्लेख करता है, जिसे शेरखों ने कैद कर लिया था। दूसरी ओर अकबरनामा में बनारस के तत्कालीन हाकिम का नाम मीर फरजीन दिया है, जिसकी शेरखों ने हत्या कर बनारस पर अधिकार कर लिया।^{३५} तात्पर्य यह कि हुमायूँ के अल्प शासन काल में बनारस पर उसका अधिकार अत्यन्त सीमित अवधि के लिए ही था। परिणामतः बनारस अधिक समय तक अफगानो के अधिकार में ही रहा। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि बनारस पर पुनः अधिकार प्राप्त करने के लिये हुमायूँ का प्रयास असफल रहा और उसे शेरखों से परास्त होकर भाग जाना पड़ा।^{३६}

^{३३} रिजवी 'मुगल कालीन भारत' (हुमायूँ), पूर्वोक्त, पृ०-६०९, तवारीख-ए-शेरशाही, पूर्वोक्त, पृ०-१०६,

^{३४} तवारीख-ए-शेरशाही, पूर्वोक्त, पृ०-१०६-११०,

^{३५} वही,

^{३६} वही,

इस प्रकार चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूँ को परास्त कर शेरखॉ १५४० ई० में स्वयं सुल्तान बन गया और भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव डाली। शेरशाह की उपाधि धारण कर उसने १५४० ई० से १५४५ ई० तक शासन किया और इसके उत्तराधिकारियों का शासन १५५५ ई० तक रहा।^{३७}

अतः शेरशाह और उसके पुत्रों के शासन काल में भी बनारस अफगानों के अधिकार क्षेत्र में बना रहा ऐसा विवरण समकालीन स्रोतों से प्राप्त होता है।^{३८}

इस प्रकार १५५६ ई० में पानीपत के द्वितीय युद्ध में आदिलशाह के हिन्दू सेनापति हेमू को पराजित कर अकबर ने सत्ता की स्थिरता सुनिश्चित की इसके तीन वर्ष बाद उसने पूर्वी क्षेत्रों पर अधिकार करने के प्रयास में १५५६ ई० में बनारस पर अपना अधिकार स्थापित किया, इसका दायित्व खान-ए-जमा को प्रदान किया गया था। लेकिन खान-ए-जमा द्वारा अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के कारण अकबर को दो बार बनारस आना पड़ा^{३९} अतः तबकाते अकबरी से ज्ञात होता है कि -१५६५ ई० और १५६७ ई० में दो बार अकबर के बनारस आने का उल्लेख प्राप्त होता है।^{४०}

^{३७} पूर्वोद्धृत,

^{३८} वही,

^{३९} ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद. तबकाते अकबरी, नामी प्रेस द्वारा प्रकाशित, लखनऊ, १८७५, पृ०-२८०-३२२, तथा इलियत एण्ड डाउसन, भाग-५, पृ०-३२२,

^{४०} वही,

इस प्रकार उसके दूसरे बार बनारस (१५६७ई०) आगमन के समय खान-ए-जमा की हत्या कर दी गयी। इसके बाद यहाँ का प्रशासक मुनीम खॉ को बनाकर अकबर राजधानी वापस लौट गया।^{११} बदायूनी लिखता है कि अकबर ने मुनीम खॉ व खान-ए-खाना को आगरे से बुलाकर बहादुर खॉ और खानजमा की जागीरे सुपुर्द कर दी। ये जागीरे जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, जमनियों और चुनार के किले तक फैली थी।^{१२} तत्कालीन अन्य इतिहासकारों के विवरण से ज्ञात होता है कि १५७५ई० में अकबर ने राज्य में जागीर प्रथा समाप्त कर दी और अधिकारियों, सैनिकों को राजकोष से नकद वेतन दिया जाने लगा। भूमिकर और अन्य करों की वसूली जागीरदारों के हाथ से लेकर राजस्व विभाग के अधिकारियों को दे दी गयी। इन सुधारों से जागीरों की भूमि खालसा में परिवर्तित कर दी गयी। इस प्रकार प्रथम परिवर्तन अगस्त, सितम्बर १५७४ई० में मुनीम खॉ के नियन्त्रण में हुआ, जिसमें जौनपुर, बनारस, चुनार और कर्मनाशा नदी तक का प्रदेश सम्मिलित था।^{१३}

पूर्वी क्षेत्र में अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए अकबर ने १५७४ ई० में अफगान राज्य को समाप्त करने के लिए बगाल पर आक्रमण की योजना बनायी। उसकी सेनाएँ नावों पर सवाल होकर २५ रबी-उल-अव्वल को बनारस पहुँची तो अकबर ने शेर बेग तवाची को रवाना कर मुनीम खॉ को बादशाह के आगमन की सूचना देने के लिये भेजा। इस समय अकबर ने बनारस में तीन दिन तक विश्राम किया।^{१४} ऐसा प्रतीत होता है कि इसी समय अकबर, सारनाथ के चौखण्डी स्तूप को देखने गया। अकबर ने इस स्थान पर अपने पिता के आगमन के उपलक्ष्य में अरबी

^{११} पूर्वोद्धृत

^{१२} बदायूनी: मुंतखब उल्लुवारीख (डब्ल्यू.एच.लो द्वारा अनुदित) भाग-२, कलकत्ता, १९२४, द्वितीय संस्करण,

^{१३} तबकाते अकबरी, पूर्वोक्त, भाग-२, पृ०-२६६, अब्दुल बाकी निहाबन्दी कृत मासिर-ए-रहीमी भाग-१, कलकत्ता १९१०, पृ०-८२४-२५,

मुहम्मद आरिफ कश्मारी कृत तारीख-ए-अकबरी, रामपुर रिजा-पुस्तकालय हस्तलिपि, पृ०-३११,

भाषा में एक लेख खुदवाया जो आज भी यथावत है।^{४५} इसके बाद बंगाल पर अधिकार करने के उपरान्त अकबर ने मुनीम खॉ को बंगाल का प्रशासक बना दिया और जौनपुर, बनारस, चुनार का प्रबन्ध स्वयं अकबर ने स्वीकार किया और उनके सहायक मिर्जा मीरक रजवी और शेर इब्राहीम सीकरीवाल नियुक्त हुए।^{४६} १५७६ई० में बनारस का दूसरा प्रशासक मुहम्मद मासूम खॉ फरनखुदी हुआ।^{४७} इसके फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर ने १५८०ई० में सम्पूर्ण साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से १२ सूबों में विभाजित कर दिया। जिसमें इलाहाबाद सूबे के अन्तर्गत बनारस सरकार का प्रशासन चलता रहा।^{४८}

जिस समय बनारस सरकार के रूप में इलाहाबाद के सूबे में सम्मिलित कर लिया गया, उस समय बनारस का (फौजदार) चीन किलीच खॉ को नियुक्त किया गया। मिर्जा चीन किलीच खॉ १५६६ई० तक बनारस का फौजदार रहा।^{४९} इनके आगरा जाने के बाद इनके पुत्र चीन किलीच जौनपुर और बनारस के फौजदार बने।

अकबर ने अपने शासन का मूल आधार 'सुलह-ए-कुल' की नीति को बनाया। सुलह कुल का अर्थ है, 'सबके साथ शान्ति' (Peace with all) उसकी इस नीति का प्रभाव शीघ्र ही बनारस के पुनः हिन्दू धर्म और शिक्षा के उन्नत केन्द्र के रूप में दिखाई देने लगा। उसकी नीति में परिवर्तन का कारण उसके गुरु अब्दुल लतीफ का प्रभाव, तथा तत्कालीन परिस्थितियाँ और हिन्दुओं का शासन प्रबन्ध में सलग्न होना था। जिसमें राजा भगवान दास, मानसिंह, राजा टोडरमल आदि का नाम उल्लेखनीय

^{४५} इलियत एण्ड डाउसन, भाग-७, पूर्वोक्त, पृ०-३७५,

^{४६} ए.एस. अल्तेकर, हिस्ट्री ऑफ बनारस, पूर्वोक्त, पृ०-२४,

^{४७} बदायूनी, पूर्वोक्त, भाग-२, पृ०-१८५,

^{४८} वही,

^{४९} आइने अकबरी, खण्ड-३ पृ०-१५१,

^{४९} प्लाकमैन, आइन-ए-अकबरी, कलकत्ता, १६३६, पृ०-५६१,

है।^{४०} तात्पर्य यह है कि हिन्दू राजाओं ने अकबर की नीतियों में सकारात्मक परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति का आरम्भ १० अप्रैल १५६२ई० को एक नवीन आज्ञा के प्रसारण से हुआ, जिसके अनुसार युद्ध बन्दियों को गुलाम बनाने और उन्हें बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार करने की मनाई कर दी गयी।^{४१} १५६३ई० में सम्पूर्ण राज्य में तीर्थ यात्रा कर वसूल न करने के आदेश दे दिये गए।^{४२} १५ मार्च १५६४ई० को जजिया कर की समाप्ति का आदेश जारी किया गया।^{४३} इससे परम्परागत राजनीति में मौलिक परिवर्तन हुआ। हिन्दू और मुस्लिम दोनों वर्गों के लोगों में समान भाई-चारे की भावना विकसित हुई। इसके अतिरिक्त अकबर ने सार्वजनिक पूजा गृहों के लिए भवन निर्माण पर लगे हुए प्रतिबन्ध भी हटा दिया। फलस्वरूप हिन्दू तीर्थ स्थानों पर मन्दिरों का निर्माण भी हुआ।^{४४}

१५८५ई० में अकबर का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल की सहायता, नारायण भट्ट, जो कि अपनी विद्वता के कारण 'जगद्गुरु' की उपाधि से विभूषित थे, ने विश्वनाथ जी के मन्दिर को पुनः बनवाया। इस मन्दिर का निर्माण व्यय पैतालीस हजार दीनार मुगल खजाने से दिया गया था तथा मन्दिर पाँच वर्षों में बनकर पूरा हुआ था।^{४५} १५८६ई० में उन्होंने द्रौपदी कुण्ड की स्थापना की। टोडरमल का बनारस से सीधा सम्बन्ध नहीं था, जो कुछ भी धार्मिक कार्य उनके द्वारा सम्पादित हुए उसका श्रेय उनके पुत्र गोबरधन, गोबरधनधारी अथवा धरू को है। गोबरधन के इतिहास की

^{४०} डॉ० मोतीचन्द्र, का ई. पूर्वोक्त, पृ०-१८५,

^{४१} अकबरनामा, पूर्वोक्त, खण्ड, २ पृ०-१५६-६०,

^{४२} वही, पृ०-१६०,

^{४३} वही, पृ०-२०३-४,

^{४४} वही,

^{४५} काशी विश्वनाथ मन्दिर, ज्ञान मण्डल लि वाराणसी, पृ०-६, दे.-सीताराम चतुर्वेदी 'यह बनारस है' से उद्धृत,

सामग्री श्रीयुत जगीर सिंह ने एकत्रित की है।^{५६} इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि राजा टोडरमल के पुत्र गोबरधन ने सारनाथ स्थित चौखण्डी स्तूप पर ६६६ हिजरी में एक अठपहला गुम्बद बनवाया था।^{५७}

जयपुर के राजाओं और बनारस से सम्बन्ध की शुरुआत राजा मानसिंह के समय से होती है। राजा मानसिंह बिहार के सूबेदार रहे। इन्होंने बनारस में एक मान मन्दिर का निर्माण (१५८७ई० से १६०५ई०) के बीच कराया। गहरे गुलाबी पत्थरों से बने इस भवन के मूल का कुछ अंश शेष है।^{५८}, इसके अतिरिक्त बनारस में जयपुर के राजाओं की एक और महान कृति ज्योतिष यन्त्रालय है, जो महाराजा जयसिंह द्वितीय की देन है।^{५९} बनारस में अनुश्रुति है, कि अकबर का विशेष कृपापात्र आमेर के राजा राजा मानसिंह ने एक दिन में १००० मन्दिर बनवाने का निश्चय किया था। इस प्रकार बहुत से गढ़े पत्थरों पर मन्दिरों के नक्शे खोद दिये गये, और इस तरह राजा मानसिंह का दिया हुआ वचन पूरा हुआ। शेरिंग के समय तक मानसिंह के बनवाये मन्दिर बनारस में मिलते हैं।^{६०} मानसिंह ने पाँच लाख रुपये व्यय करके वृन्दावन और बनारस में एक मन्दिर बनवाया। इन मन्दिरों के भवन सौन्दर्य के सम्बन्ध में एक मुस्लिम यात्री ने अपने यात्रा डायरी में लिखा है कि अच्छा होता यदि ये भवन हिन्दू धर्म की अपेक्षा इस्लाम की सेवा के लिए निर्मित किये जाते।^{६१}

बूंदी नरेशों के बनारस एवं चुनार से सम्बन्धित एक लेख से ज्ञात होता है कि १५७६ई० में राजा सुरजन के गोडवाना विजय के बाद अकबर ने उन्हें बूंदी के निकट

^{५६} राजा टोडरमल्ल सन्स जयूपी हि सो.—१५, भाग—१, १६४२, पृ०—५५,

^{५७} डॉ० मोतीचन्द्र, का.ई पूर्वोक्त, पृ०—१६४,

^{५८} डॉ० चन्द्रमणि सिंह, जयपुर नरेश और वाराणसी, सवाई मान सिंह द्वितीय संग्रहालय, जयपुर, पृ०—४२—४३,

^{५९} वही,

^{६०} शेरिंग— दि सैक्रेड सिटी आफ बनारस, लंदन, १८६८, पृ०—४२—४३,

^{६१} अब्दुल लतीफ, पृ०—३३—३४, ५०—५१, उद्धृत श्री राम शर्मा, मुगल शासकों की धार्मिक नीति, पृ०—२५,

२६ परगने देकर उनकी जागीर की वृद्धि की।^{६३} आइने अकबरी में राजा सुर्जन के गढकटनगा से चुनार स्थानान्तरित किये जाने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है।^{६३} इस बात की पुष्टि अकबरनामा से भी होती है कि राजा सुर्जन को चुनार दिये जाने के विषय में सूर्यमल्ल मिश्रण भी सकेत करते हैं।^{६४} शत्रुशल्य चरित महाकाव्य में स्पष्ट सकेत मिलता है कि वृद्धावस्था में राजा सुर्जन को चुनार का अधिपति बनाया गया। वह गंगा के तट भूमि पर स्थित चरणाचल (चुनार) में रहने लगे, जो बनारस के समीप था। पण्डित चन्द्रशेखर ने अपने महाकाव्य में राजा सुर्जन के काशीवास करते हुए उनके द्वारा मन्दिरों, कुण्डों तथा तालाबों के निर्माण करवाने तथा दान आदि की चर्चा की है।^{६५} राय सुर्जन द्वारा बनवाये गये कुण्डों में सूरजकुण्ड आज भी बनारस में विद्यमान है। बनारस के ब्रह्मघाट के समीप गंगातट पर स्थित राजमन्दिर का जीर्ण परकोटा आज भी बूदी नरेशों के बनारस से सम्बन्ध की पुष्टि करता है। नवम्बर १५७५ई० में अकबर ने चुनार सरकार के शासन प्रबन्ध और उसके देख-रेख के लिये राय सुर्जन को इस क्षेत्र का स्वामित्व प्रदान किया था।^{६६}

राय सुर्जन की मृत्यु काशी में १५८५ई० में हुई। राय सुर्जन के बाद उनका पुत्र राव भोज तथा पौत्र राव रतन का भी बनारस से सम्बन्ध था। इस प्रकार प्रतीत होता है कि बूदी के राजाओं का बनारस से सम्बन्ध (१५७६ई० से १६४५ई० तक) राय सुर्जन से ईश्वरी सिंह तक रहा। बनारस में ब्रह्मघाट के राजमन्दिर मुहल्ले की समस्त भूमि, सूरजकुण्ड के पास की कुछ भूमि और सुनारपुर के पास स्थित हाडा बाग की

^{६३} युगो-युगो में वाराणसी, भारतीय इतिहास सकलन समिति, वाराणसी, १९८६ के लेख "बूदी नरेशों का बनारस एवं चुनार से सम्बन्ध" लेखक पण्डित लक्ष्मीशंकर व्यास, पृ०-५६-५७,

^{६४} अबुल फजल, आइने-अकबरी, (अनुवाद एच० ब्लोचमैन) कलकत्ता, १८७३, भाग-१ पृ०-४४६-४५०,

^{६५} सूर्यमल्ल मिश्रण वंश भास्कर, भाग-३, पृ०-२२८,

^{६५} चन्द्रशेखर सुर्जन चरित महाकाव्यम्, सर्ग १६ पद्य सख्या ३७-३६,

^{६६} यह जानकारी लेखक (लक्ष्मीशंकर व्यास) को अपने परिवार से मिली जो बूदी नरेशों का राजगुरु परिवार रहा है।

भूमि बूंदी नरेशो की परम्परागत सम्पत्ति रही। प्राप्त तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि बूंदी नरेशो तथा वहाँ के राज्य कर्मचारियों का बनारस से निरन्तर सम्पर्क बना रहा।^{६७}

बूंदी नरेश का बनारस से सम्बन्ध था। टॉड के अनुसार^{६८} अकबर ने राय सुर्जन के साथ सन्धि कर उन्हें दो सहस्र का मनसबदार बनाकर बनारस प्रान्त का प्रशासक नियुक्त किया। राय सुर्जन हाडा ने अपनी प्रशासकीय कुशलता व सर्तकता से शान्ति व्यवस्था स्थापित की और बड़ी उदारता से अनेक धार्मिक कार्य किए और कई भवन तथा घाट निर्मित करवाए।

जगमवाडी मठ के सम्बन्ध में अकबर के शासन काल में निर्गत तीन फरमान उपलब्ध हैं, जिनसे यह ज्ञात होता है कि अकबर ने इस मठ को ४८० बीघा भूमि अनुदान के रूप में दी किन्तु इन फरमानों में यह उल्लेख नहीं है कि माफी में दी गयी यह भूमि कौन-सी थी।^{६९} मठ से प्राप्त किये गये फरमानों की छाया प्रति परिशिष्ट में सलग्न है।

इसके बाद जहाँगीर (१६०५-१६२७ई०) के काल में बनारस के इतिहास की कुछ घटनाओं पर बनारसीदास के अर्धकथानक एवं 'तुजुक-ए-जहाँगीरी' (जहाँगीर की आत्म कथा) से प्रकाश पड़ता है। इनसे ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहाँगीरी में लिखा है कि "हमारे पिता अर्श आशियानी अकबर बादशाह ने अनेक मन्दिरों तथा नगरों का निर्माण करवाया है। मथुरा में मेरे पिता के हरम की स्त्रियों ने जैसे राजा मानसिंह की पुत्री और अन्य बड़े राजाओं की पुत्रियों ने बड़े-बड़े मन्दिर बनवाये जिसमें एक व दो लाख रुपये व्यय हो गये हैं, और अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। दूसरे मन्दिर बनारस में बनवाये हैं। राजा मानसिंह ने

^{६७} पूर्वोद्धृत,

^{६८} टॉड एनाल्स एण्ड एटीक्वीटीज आफ राजस्थान, लन्दन, १९५२, पृ०-३८४,

^{६९} आज नगर विशेषांक 'जगमवाडी मठ की प्राचीनता' ले केशरी शरण राणा, तृतीय संस्करण, वाराणसी, १९६६,

उस सरकार में जो मन्दिर निर्माण कराया है, उसमें हमारे पिता के आठ-दस लाख रुपये लग गये। हिन्दुओं की इस नगर पर ऐसी श्रद्धा है कि उनका कहना है जो कोई बनारस में मरता है, वह स्वर्ग को जाता है।^{१०} चाहे वह मनुष्य हो, कुत्ता, बिल्ली या किसी प्रकार का जीव हो। वे ऐसा कहते हैं कि उस मूर्ति का ऐसा श्राप है कि जो वहाँ मरता है। वह स्वर्ग जाता है। स्वर्ग जाने की निशानी यह है कि जिस किसी को वहाँ भेजते हैं, उसके बाएँ कान में अपने आप छिद्र हो जाता है, और इस सम्बन्ध में वे बहुत विश्वास रखते हैं।^{११} जहाँगीर ने आगे अपनी आत्म कथा में लिखा है कि “हम इस पर खुद विश्वास नहीं करते, पर यह चाहते हैं कि इन सब का झूठ ससार पर प्रकट हो जाय। एक विश्वासी व्यक्ति को भेजता हूँ कि जाँच कर इसे असत्य सिद्ध कर दे। बनारस के मन्दिर में मानसिंह ने एक लाख रुपये व्यय किये। उससे अच्छा मन्दिर बनारस में कोई नहीं है। एक मन्दिर इससे भी बड़ा वहाँ था, जिसे बनवाने की हमने आज्ञा दी थी। इस सम्बन्ध में हमने अपने पिता से पूछा कि इन मन्दिरों को आप द्वारा बनवाये जाने का क्या कारण है। तब उन्होंने कहा कि बाबा, हम लोग बादशाह हैं, और बादशाह खुदा की छाया हैं, इसलिए जब खुदा ने प्रजा को अपनी कृपा से हमें सौंपा है तो हमें भी चाहिए कि हम उन पर दया और स्नेह रखें। हम खुदा की कुल प्रजा को शान्ति के साथ रखते हैं और किसी को कष्ट नहीं पहुँचाते।”^{१२}

तुजुक-ए-जहाँगीरी में एक स्थान पर लिखा है— “बनारस के शेख को शरीयत के भीतर आज्ञा पत्र भेजा है कि हिन्दू लोग अपने मन्दिरों में जाकर एक प्रकार की पूजा करते हैं। इस कारण कि वास्तव में वे भी उसी खुदा की ओर लौ

^{१०} काश्यम् मरणान् मुक्तिः का अर्थ लेकर या सुनकर लिखा है।

^{११} जहाँगीर की आत्मकथा (तुजुक-ए-जहाँगीरी) अनु ब्रजरत्नदास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, प्रथम संस्करण, स.-२०१४, पृ०-१२, यह मन्दिरों वाला अंश राजर्स बेबरिज के अंग्रेजी अनुवाद में नहीं दिया गया है।

लगाएँ हैं। उनको कोई उस कार्य में न रोके। इस प्रकार सदर के अन्य अधिकारी लोग भी उसमें हस्तक्षेप न करें।^{७३} जहाँगीर ने दूसरे स्थान पर लिखा है— इसी समय रुद्र भट्टाचार्य नामक एक ब्राह्मण जो अपनी जाति का एक विद्वान था, तथा बनारस में शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता था, हमारी सेवा में उपस्थित हुआ। वास्तव में इसने कई विद्याओं का अच्छा अध्ययन किया है और अपने विषय का पूरा विद्वान है।^{७४}

इन विवरणों से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जहाँगीर ने अपने पिता (अकबर) द्वारा चलाई गई प्रथा को सार्वजनिक पूजा गृह निर्माण करने देने की प्रथा को जीवित रखा। जहाँगीर के शासन काल में बनारस में सत्तर से भी अधिक मन्दिरों का निर्माण हुआ। परन्तु ये मन्दिर जहाँगीर की मृत्युपर्यन्त पूर्णतया बन कर तैयार नहीं हुए थे।^{७५}

जहाँगीर के शासन काल में नवाब चीन किलीच खॉ जौनपुर और बनारस के प्रशासक थे, वे काफी विद्याव्यसनी थे। बनारसीदास के अर्धकथानक से पता चलता है कि वे चार हजारी मनसबदार थे। १५८४ई० में उन्होंने बनारसीदास को सिरोपाव बख्शा। बनारसीदास और चीन किलीच खॉ के बीच गहरी मित्रता थी। चीन किलीच खॉ उनके अनेक ग्रंथ पढ़ते थे। चीन किलीच की मृत्यु १६१६ई० में जौनपुर में हो गयी।^{७६} इसके बाद जहाँगीर ने आगानूर नाम के उमराव को सिरोपाव देकर जौनपुर की ओर भेजा। आगानूर ने बनारस और जौनपुर के बीच बड़े अत्याचार किये। जड़िया, कोठीबाल, हुडीवाल, सर्राफ, जौहरी और दलालों को पकड़कर उसने कोड़े लगवाये और बेड़ियों लगवा कर जेलों में बन्द करवा दिया। इस प्रकार लूटपाट करके

^{७२} पूर्वोद्धृत, पृ०—१२,

^{७३} जहाँगीर की आत्म कथा, पूर्वोक्त, पृ०—६३,

^{७४} वही, पृ०—७१५,

^{७५} श्रीराम शर्मा, मुगल शासकों की धार्मिक नीति, पूर्वोक्त, पृ०—७३, अब्दुल हमीद लाहौरी, पादशाहनामा (विवलोथिका इण्डिका) भाग—२, १८७२, पृ०—१२१,

^{७६} अर्धकथानक (नाथूराम प्रेमी द्वारा सम्पादित), बम्बई, १९४३, पृ०—१५०,

दो चार धनिकों को पकड़कर आगानूर आगरा ले गया। उसके बाद बनारस और जौनपुर के महाजन और व्यापारी अपने घरों को लौटे।^{७७}

इस प्रकार बनारस का उल्लेख १६२४ ई० में खुर्रम (शाहजहाँ) की बगावत के सम्बन्ध में भी आता है। जब उसे शाही फौज के सामने इलाहाबाद से हटकर बनारस भागना पड़ा, दक्षिण जाने के पहले यही उसने अपनी फौज एकत्रित की थी।^{७८} ऐसा प्रतीत होता है कि १६वीं से १७वीं शताब्दी में बनारस के बारे में जानकारी तुलसीदास की विनयपत्रिका, राल्फ फिच के यात्रा विवरण, वरदराज की गीर्वाण पद मजरी, अबुल फजल की आइने अकबरी से ज्ञात होता है।

बनारस के इतिहास में १६वीं और १७वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण घटना गोस्वामी तुलसीदास का प्रादुर्भाव था। गोस्वामी तुलसीदास ने अपने जीवन का अधिकांश समय काशी में ही बिताया था। गोस्वामी जी के समय काशी नगरी का आरम्भ वरुणा सगम के पास आदि केशव से होता है। वही से किला भी प्रारम्भ होता था। किले के बाद दशाश्वमेध घाट और विश्वनाथ जी का मन्दिर काशी नगरी की दक्षिणी सीमा थी।^{७९} भेलूपुर, सोनारपुरा, बंगाली टोला, शिवाला, हनुमान घाट इस समय आबाद न रहे होंगे। काशी नगरी के बाहरी हिस्से में कबीर दास का चौरा था। गोस्वामी जी के समय में आदमपुरा मुहल्ला सबसे घना रहा होगा, चौहट्टा लाल खाँ उस समय चौक बाजार था। तत्कालीन काजी आदि अफसर उसी हल्के में रहते थे और शाही दफ्तर भी वही था। मुहल्ले घिरे होते थे और फाटक लगे होते थे। उदाहरण के लिए पाटन दरवाजे का फाटक और इसी तरह के अनेक फाटक आज भी मौजूद हैं।^{८०}

^{७७} पूर्वोद्धृत, पृ०-४६१,

^{७८} वही, पृ० १५०,

^{७९} पण्डित रामनारायण शुक्ल शास्त्री सत तुलसीदास और वाराणसी, (सन्मार्ग पत्रिका, वाराणसी विशेषांक, १९८६ पृ० ६६,

^{८०} वही,

प्रायः ऐसा माना जाता है कि इस समय का विश्वनाथ मन्दिर आज जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद है, वहीं था। आज जहाँ मुस्लिम नमाज अदा करते हैं, वहाँ गोस्वामी जी ने विश्वम्भर विश्वनाथ को साष्टांग दण्डवत कर पूजा की और पचगंगा घाट पर माधव जी के धरहरे वाली मस्जिद के स्थान बिन्दु माधव जी का दर्शन पूजा और स्तुति की थी।^{९१}

तुलसीदास के समय बनारस में विभिन्न सम्प्रदाय थे। इनके मध्य अन्तर्विरोध भी था। एक तरफ जहाँ नाथपंथी, शाक्त सम्प्रदाय, शैव और वैष्णव में पारस्परिक मतभेद था, वहीं दार्शनिक क्षेत्र में भी द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद प्रतिस्पर्धायुक्त थे। मुगलों की उदारवादी नीति के कारण बनारस ने अपनी पुरानी परम्परा को ही कायम रखा। जप, तप, आराधना और ब्राह्मणों को दान देना पुनः प्रारम्भ हो गया था।^{९२}

इसी समय राल्फ फिच भारत की यात्रा करने वाला अंग्रेज यात्री था जो १६६० ई० में यहाँ आया था। उसने आगरा, इलाहाबाद, बनारस, पटना, और बंगाल की यात्रा की। बनारस के सम्बन्ध में उसने लिखा है कि यह एक बड़ा नगर था जहाँ देश के विभिन्न कोनों से तीर्थ यात्री आते थे। नदी के किनारे बहुत से सुन्दर भव्य भवन बने हुए थे। यहाँ बहुत से मन्दिर थे। बनारस में बड़ी मात्रा में सूती कपड़ा बनता था। बाल विवाह और सती प्रथा का प्रचलन था। मन्दिरों में हिन्दू मूर्तियों के सम्मुख सदैव दीपक जलाते थे। गंगा स्नान का अत्यधिक प्रचलन था। स्नान के बाद यात्री मन्दिरों में जाकर पूजा करते थे, और पुजारियों का आशीर्वाद लेते थे। घंटियों की प्रथा उस समय भी थी। दान-दक्षिणा देने और सिर पर तिलक लगाने की प्रथा का प्रचलन था। विवाह के उपरान्त वर-वधू गंगा की पूजा के लिए जाते थे। गंगा के किनारे गौ दान की प्रथा

^{९१} पण्डित रामनारायण शुक्ल शास्त्री, पूर्वोक्त, पृ० ६६

^{९२} विश्वनाथ त्रिपाठी, लोकवादी तुलसी, पूर्वोक्त, पृ० ६०,

भी प्रचलित थी। पुरुष वर्ग अधिकतर धोती पहनते थे और स्त्रियाँ शरीर के विभिन्न अंगों में आभूषण धारण करती थी।^{६३}

शाहजहाँ के शासन काल (१६२७ ई०—१६५८ ई०) में अकबर की उदारता की नीति तथा जहाँगीर की धर्म के विषय में शिथिलता की नीति का अन्त होता है। शाहजहाँ एक कट्टर मुस्लिम था यद्यपि उसकी माँ और दादी दोनों ही राजपूत जाति की थी। शाहजहाँ के शासन काल में प्रशासकीय तंत्र के धार्मिक नीतियों में कुछ महत्वपूर्ण अन्तर दृष्टिगोचर होता है। अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति कम हो गयी थी, कुछ समसामयिक इतिहासकारों ने इस्लामी परम्पराओं के प्रवर्तन के लिए शाहजहाँ की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।^{६४} शाहजहाँ के पूर्ववर्ती मुगल सम्राटों ने जिस धार्मिक सहिष्णुता को जन्म दिया था, शाहजहाँ ने उसका आशय ही बदल दिया। जिन हिन्दू मन्दिरों का निर्माण उसके परिवर्ती शासकों के काल में आरम्भ हो चुका था उनका शेष निर्माण निषिद्ध कर दिया गया, तथा नये मन्दिरों के निर्माण पर भी प्रतिबन्ध लगा दिये गये।^{६५} इसके बाद जनवरी १६३३ ई० में आदेश दिया गया कि साम्राज्य में समस्त नवनिर्मित मन्दिर, विशेषतः बनारस के मन्दिर ध्वस्त कर दिये जाएँ।^{६६} तत्कालीन इतिहासकार मुहम्मद अमीन कजवीनी ने अपने ग्रन्थ बादशाहनामा में लिखा है कि बादशाह का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि पिछले शासन में बनारस में बहुत से मन्दिरों का निर्माण शुरू कर दिया गया था, परन्तु पूरा नहीं हुआ था। इन इतिहासकारों के अनुसार काफिर लोग अब इन मन्दिरों को पूरा करना चाहते थे। अतः

^{६३} विलियम फास्टर, अर्ली ट्रवेल्स इन इण्डिया, लंदन, १६२१, पृ० २०—२३—१७६,

^{६४} बनारसी प्रसाद सक्सेना मुगल सम्राट शाहजहाँ, जयपुर, १६८७, पृ० ३१२,

^{६५} अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाहनामा (बिबलिओथिका इण्डिका) १८६६, भाग—१, पृ० ४५२, मिर्जा अमीनाई कजवीनी पादशाहनामा, पृ० ३०२,

^{६६} यह आज्ञा जनवरी १६३३ ई० में प्रसारित हुई और बनारस में ७२ मन्दिर ध्वस्त कर दिये गये। अब्दुल हमीद लाहौरी: पादशाहनामा, पूर्वोक्त, पृ० ४५२,

बादशाह ने आदेश दिया कि बनारस में और अन्यत्र सब मन्दिरों का जिनका निर्माण शुरू कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिये जाये।^{५५} इसके बाद पुन आदेश आया कि नए मन्दिरों के निर्माण तथा पुराने मन्दिरों के निर्माण कार्य रोक दिये जाये।^{५६}

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि शाहजहाँ के इस तानाशही आदेशों को बनारस के निवासियों ने सरलता से स्वीकार नहीं किया था। पीटर मण्डी^{५७} के यात्रा विवरण से ज्ञात होता है कि मुगलसराय में पीटरमण्डी ने एक आदमी को पेड़ से फँसरी गले में लगाकर लटकता हुआ देखा। पूछताछ करने पर उसे इस आदमी के फाँसी के कारण का पता चला कि शाहजहाँ के आदेश के अनुसार इलाहाबाद के सुबेदार हैदरबेग ने अपने चाचा जाद भाई को बनारस के नए मन्दिरों को तोड़ने के लिए भेजा है। एक राजपूत रास्ते में छिप गया और उसने अपनी कमठी से सुबेदार के चचेरे भाई और उसके तीन-चार साथियों को मार डाला। वह अत तक लड़ता रहा और मरते समय तक अपने अस्त्र से दो तीन आदमियों को मार गिराया लेकिन अन्त में वह मारा गया, और उसकी लाश पेड़ पर लटका दी गयी।

इसके बाद पीटर मण्डी आगरा से पटना जाते हुए ३ सितम्बर १६३२ ई० को बनारस पहुँचा। पीटर मण्डी के यात्रा विवरण से ज्ञात होता है कि वह बनारस के रंग-बिरंगे नागरिकों अच्छी इमारतों और फर्शदार पतली और घुमावदार सड़कों को देखकर बड़ा प्रभावित हुआ। बनारस पहुँचकर दूसरे दिन पीटर मण्डी को रुकना पड़ा क्योंकि बनारस के फौजदार मुजफ्फरबेग ने आवश्यक कार्य के लिए उसकी गाड़ियाँ ले

^{५५} इलियट एव डाउसन, भाग-७, पूर्वोक्त, पृ० २८,

^{५६} कजनीवी, पूर्वोक्त, ३०२

^{५७} टेपिल, द ट्रेवल्स आफ पीटरमण्डी, लन्दन, १६१४, पृ० १७८,

ली थी। किन्तु पीटर मण्डी ने उसके अधिकारो को घूस देकर अपनी गाडियों छुडवा लीं और आगे बढ गया।^{६१}

पीटर मण्डी ने बनारस के बारे मे अपनी यात्रा वर्णन मे लिखा है कि—“यह छत्री, ब्राह्मण और बनियो की बस्ती है और यहाँ दूर-दूर से लोग देवताओ की पूजा करने आते हैं। इस नगर मे काशी विश्वेश्वर महादेव का मन्दिर सबसे प्रसिद्ध है। मैं उसके अन्दर गया। उसके बीच मे एक ऊँची जगह पर एक लम्बोतरा सादा (बिना नक्कासी का) पत्थर है। उन पर लोग नदी का पानी, फूल, अक्षत और घी चढ़ाते है। पूजा के समय ब्राह्मण कुछ पढते हैं, पर उसे लोग समझ नहीं पाते हैं। लिंग के ऊपर रेशमी चोंदनी है। जिसके सहारे कई बतियाँ जलती रहती हैं। उस सादी मूरत को सभी लोग महादेव का लिंग कहते हैं। इस लिंग मे प्रजनन और रक्षण दोनों के भाव निहित हैं। इसीलिए स्त्रियाँ अपने छोटे बच्चों को भी निरोग कराने लाती हैं।”^{६२}

विश्वनाथ मन्दिर के अलावा पीटर मण्डी ने गणेश चतुर्भुज और देवी के मन्दिर भी देखे। मन्दिर के द्वार पर अक्सर नदी होते थे। वह मन्दिरों के सभा मण्डपो का भी वर्णन करता है। जहाँ उसने कुछ सुन्दर मूर्तियाँ देखी। पटना से लौटते हुए पीटर मण्डी मुगलसराय २६ नवम्बर १६३२ ई० को पहुँचा। वहाँ उसे ज्ञात हुआ कि बनारस मे भयंकर बिमारी फैली है। शहर के ६० प्रतिशत लोग या तो मर गये या भाग गये है। पीटर मण्डी को अपनी गाडियों की मरम्मत के लिए बनारस में दो दिन विश्राम करना जरूरी था। एक दिन वह श्मशान देखने गया। वहाँ चालीस मुर्दे जल रहे थे, और कुछ अर्धमृत मनुष्य पानी में स्वर्ग प्राप्ति के लिए उतार दिये गये थे।^{६३}

^{६१} वही, पृ० १२२,

^{६२} टेंपिल, पूर्वोक्त, पृ० १२२, २३

^{६३} वही, पृ० १७५,

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि पीटर मण्डी ने बनारस में साधुओं और फकीरों का भारी हगामा भी देखा। इसमें हिन्दू, मुस्लिम, जोगी और नागे भी थे जो लोगों के दान धर्म पर अपनी जीविका चलाते थे। इनमें कुछ सड़को पर बैठे थे, और कुछ मकबरो में। पीटर मण्डी ने साधुओं के अखाडों को भी देखा। अखाडे का मुखिया घोड़े पर सवार होकर झंडा लेकर चल रहा था, और कुछ साथियों के हाथ में लम्बे बॉसो में बधी चौकिया थी। एक साधु सिंघा बजा रहा था। वे अधिकतर मोरछाल लिये जमातों में चलते थे। कुछ के हाथों में बैठने के लिए वयाघ्र चर्म थे। साधु गेरुआ वस्त्र पहने थे, अधिकांश साधु जटा धारी थे। कुछ साधुओं के कमर में सिकड़ बधा हुआ था, उनकी गुप्तेन्द्रियो पर काम निरोध के लिए तवे बँधे थे। इनमें से कुछ साधुओं को वैद्यक का भी ज्ञान था पर उनमें अधिकतर तो अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध थे।^{६४}

शाहजहाँ के शासनकाल में धार्मिक असहिष्णुता का एक अन्य उदाहरण तीर्थयात्रा कर का पुनः लगाया जाना था।^{६५} शाहजहाँ ने जजिया कर नहीं लगाया, परन्तु उसने हिन्दुओं के धार्मिक विश्वासों से लाभ उठाकर धन प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य किया। सामान्यजन के लिए तीर्थयात्रा कर भार स्वरूप था। इस तीर्थयात्रा कर के विरुद्ध बनारस के हिन्दू विद्वान कवीन्द्राचार्य सम्राट के पास एक शिष्टमण्डल के साथ गये, और इनके सतत् प्रार्थना करने के बाद शाहजहाँ ने इस कर की वसूली समाप्त कर दी। इससे हिन्दुओं को पुनः धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त हो गई।^{६६} इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य से कवीन्द्राचार्य को इतनी ख्याति प्राप्त हुई कि देश के लगभग १०१ विद्वानों ने इनको प्रशस्ति-संग्रह अर्पित किया। इन विद्वानों में बंगाल के प्रख्यात नैयायिक महामहोपाध्याय विश्वनाथ न्याय पचानन का भी नाम आता है। कर

^{६४} टेंपिल, पूर्वोक्त, पृ० १७६-७७,

^{६५} श्रीराम शर्मा, मुगल शासकों की धार्मिक नीति, पृ० १०४ देखे कवीन्द्राचार्य सूचीपत्र गायकवाड ओरियन्टल सीरीज, १६२१ ई०।

^{६६} वही, पृ० १०४,

समाप्ति के आदेश पर बनारस के पण्डित वर्ग तथा हिन्दू जगत में खुशी की लहर आ गयी चारों ओर कवीन्द्राचार्य की प्रशंसा होने लगी और इन्हे लोगो ने विद्यानिधान और आचार्य की पदवियों से विभूषित किया। इन्हें बनारस के अनेक पण्डितो ने कवितावद्ध मानपत्र भी समर्पित किया।^{६७}

इस प्रकार ऐसा ज्ञात होता है कि इन मानपत्रों में कवीन्द्राचार्य की स्तुति मात्र की गयी है। ऐतिहासिक सामग्री तो इनमें स्पष्ट नहीं होती है, जिसका सग्रह श्रीकृष्ण उपाध्याय ने कवीन्द्रचन्द्रोदय नामक ग्रन्थ में किया है। कहा जाता है कि जब दरबारे आम में कवीन्द्राचार्य ने करुणामय शब्दों में इस सम्बन्ध में अपील की तो शाहजहाँ और दाराशिकोह की आंखों में आँसू बहने लगे।^{६८} कवीन्द्राचार्य गोदावरी नदी के तीर पुण्य भूमि नामक स्थान के निवासी थे। वेद, वेदान्त और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करके वे सन्यासी होकर बनारस में रहने लगे तथा पण्डितों के अग्रणी बने। उनके हस्तलिखित पुस्तकों के अद्भुत सग्रह से उनके अगाध पाण्डित्य और विद्याव्यसन का पता चलता है।^{६९} ऐसी अनुश्रुति है कि शाहजहाँ ने उन्हें सर्वविधानिधान की उपाधि से विभूषित किया था। कवीन्द्राचार्य ने 'कवीन्द्रकल्पलता' में शाहजहाँ का प्रशस्तिगान किया है। यह संस्कृत के सम्मानित विद्वान् थे। सरस्वती इनकी उपाधि थी। इनका प्रभाव दाराशिकोह और शाहजहाँ दोनों पर ही था। कवीन्द्राचार्य का सर्वश्रेष्ठ कार्य शाहजहाँ द्वारा बनारस और प्रयाग आने वाले यात्रियों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति थी।^{७०} सम्भवतः शाहजहाँ के मन्दिर विध्वंस का आदेश अधिक समय तक प्रभावी नहीं रहा, क्योंकि कुछ समकालीन इतिहासकारों के अनुसार शाहजहाँ सामान्य रूप से मन्दिर विनाशक के नाम से विख्यात था, परन्तु उसके शासन के अन्तिक समय में मन्दिरों के

^{६७} कवीन्द्राचार्य का गुणगान करने वाले हिन्दी कवियों के नाम के लिए परिशिष्ट देखें।

^{६८} बनारसी प्रसाद सक्सेना, पूर्वोक्त, पृ० २७४,

^{६९} कवीन्द्राचार्य सूचीपत्र, गायकवाड ओरियन्टल सीरीज, पूना-१९२१

^{७०} एच. डी. शर्मा तथा एम. एम. पाटकर (सम्पा.) कवीन्द्र चन्द्रोदय, पूना, १९३६, पृ० १-४,

विनष्ट करने का अधिक उदाहरण उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि दाराशिकोह के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण शाहजहाँ ने अपनी नीति में परिवर्तन आरम्भ कर दिया था।^{१०१}

पण्डित राज जगन्नाथ तैलग ब्राह्मण थे। काशी इनकी जन्म भूमि न होते हुए भी कर्मभूमि थी।^{१०२} पण्डितराज जगन्नाथ सम्राट शाहजहाँ और उनके पुत्र दाराशिकोह के प्रेमपात्र थे।^{१०३} इन्होंने अपना यौवन काल दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ की छत्रछाया में व्यतीत किया था, जैसा कि पण्डितराज ने स्वयं अपने भामिनीविलास में लिखा है—दिल्ली बल्लभ पाणिपल्लवतले नीत नवीन वय ।

पण्डितराज जगन्नाथ ने शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह को संस्कृत पढाई थी। अपने जगदाभरण काव्य में इन्होंने दाराशिकोह की प्रशंसा की है। शाहजहाँ के कृपा पात्र खान-खाना आसफ के विषय में आसफ विलास भी लिखा। इनको पण्डितराज की उपाधि शाहजहाँ द्वारा दी गई थी।^{१०४}

“सार्वभौम श्री शाहजहाँ प्रसाद पण्डितराज पदवी विराजते।” १५ जून १६४५ ई० को दारा शिकोह चुनार, रोहतास और इलाहाबाद क्षेत्र (सूबे) का सूबेदार नियुक्त हुआ। चूंकि वह इस समय कश्मीर में भ्रमण कर रहा था। अतः इसके उपस्थित न रहने के कारण बाकी बेग को जो दारा के अन्तःपुर का मुख्य ख्वाजा था, इस प्रान्त में उसका प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। अपने ग्रन्थ सिर-उल-असरार (सिरें अकबर) के परिचय में दारा शिकोह ने लिखा है कि उसने कुछ सन्यासियों और पण्डितों को एकत्र किया जो हिन्दू विद्या केन्द्र के निवासी थे, और वे वेद तथा उपनिषदों के विद्वान थे और उनकी सहायता से छ. मास में उपनिषदों के अनुवाद को पूरा कर दिया। यह कार्य

^{१०१} श्रीराम शर्मा, मुगल शासकों की धार्मिक नीति, पूर्वोक्त, पृ० १०६,

^{१०२} आचार्य बलदेव उपाध्याय, काशी की पाण्डित्य परम्परा, वाराणसी, १९८३, पृ० ६६,

^{१०३} पुरुषोत्तम शर्मा चतुर्वेदी हिन्दी रसगगाधर, काशी, १९२७, पृ० ५५

^{१०४} वही,

सोमवार २६ रमजान १०६७ हिजरी (२८ जून १६५७ ई०) को दिल्ली में उसके महल निगमबोध में सम्पादित हुआ।^{१०५}

नेविल लिखता है कि दाराशिकोह ने अपने जीवन के कई वर्ष बनारस में व्यतीत किये। यहाँ पर इसका नाम एक मुहल्ले के नाम पर दारानगर के नाम से सुरक्षित है। लेकिन इस स्थल पर शाही इमारत के कोई चिन्ह नहीं हैं। वह लिखता है कि यहाँ पर दारा ने १५० पण्डितों की सहायता से उपनिषदों का फारसी अनुवाद तैयार किया।^{१०६} डॉ० कानूनगो नेविल के इस कथन से सहमत नहीं है। उनके अनुसार बादशाहनामा में दारा शिकोह की जो गतिविधि दी हुई है उसके आधार पर यह निसन्देह सिद्ध होता है कि १६५७ ई० में दाराशिकोह न तो बनारस में और न इलाहाबाद में ही था।^{१०७}

डॉ० कानूनगो लिखते हैं कि दाराशिकोह का महान प्रथम सार्वजनिक कार्य से प्रतीत होता है कि अपने प्रभाव के उपयोग द्वारा उसने प्रयाग और बनारस में यात्री कर की छूट प्राप्त कर ली। हिन्दू दर्शनशास्त्र के अध्ययन में उन्नति से और हिन्दू सन्यासियों पर योगियों की संगत से हिन्दुओं के प्रति उसकी मानसिक सहानुभूति उनके हितार्थ सक्रिय रुचि के रूप में विकसित हुई।^{१०८}

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी धार्मिक उदारता का परिचय देते हुए दाराशिकोह ने विश्वनाथ मन्दिर के एक पण्डा भिमराम को एक पट्टा १६५५-५६ ई० में लिखकर दिया था, जिसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है — बनारस के मुत्त सद्दियान को यह जानना चाहिए कि बमूजिब फरमान आलीशान के करार पाया कि बनारस के

^{१०५} कालिकारजन कानूनगो दाराशिकोह, आगरा, १६५८ पृ० ७२-७३

^{१०६} बनारस गजेटियर, पूर्वोक्त, पृ० १६६

^{१०७} कालिकारजन कानूनगो, पूर्वोक्त पृ० ७३

^{१०८} वही, पृ० १८६

महादेव विशेशर वगैरह की पूजा मजकूर के लवाजयात जो भिमराम वगैरह लिगियान से ताल्लुक रखता है उसे बिना वजह रोक-टोक न करे।^{१०६}

सितम्बर १६५७ ई० मे शाहजहाँ बीमार पड गया। इस प्रकार शीघ्र ही इसके मरने की अफवाह फैल गयी। शाहजहाँ के तीनों पुत्र शाहशुजा, मुराद और औरंगजेब क्रमशः बंगाल, गुजरात और दक्षिण के सूबेदार थे। प्रत्येक दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार करना चाहते थे। तीनों छोटे भाई बड़े भाई दारा से ईर्ष्या करते थे। दाराशिकोह ज्येष्ठ होने के कारण शाहजहाँ के इच्छानुसार साम्राज्य का उत्तराधिकारी समझा जाता था। इधर औरंगजेब और मुराद मिलकर आक्रमण की योजना बना रहे थे। दूसरी ओर बंगाल का गवर्नर शाहशुजा राजमहल मे आपने राज्यारोहण की रस्म पूरी कर रहा था। यह रस्म पूरी कर वह आगरे की ओर बढ़ा और फरवरी १६५७ ई० के प्रारम्भ मे बनारस पहुँचा।^{११०}

अतः ऐसा प्रतीत होता है कि शाहशुजा के अभियान को रोकने के लिए शाहजहा ने राजा जयसिंह और दिलेरखां रोहिला तथा दाराशिकोह के दूसरे पुत्र सुलेमान के मौजूदगी में एक विशाल सेना दिसम्बर १६५७ ई० में बनारस भेजी।^{१११} जब सेना बनारस पहुँची तो शाहशुजा भी अपने सैनिकों के साथ युद्ध के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी। इस प्रकार ऐसा ज्ञात होता है कि अगले दिन राजा जयसिंह से लड़ने के लिए आगे बढ़ा लेकिन जयसिंह ने उसके आगमन की सूचना पाकर वहाँ से निकल गया।^{११२} मआसिर-उल-उमरा में लिखा है कि — जब दोनों सेनाये बनारस के पास पहुँची तब

^{१०६} काशी विश्वनाथ मन्दिर, ज्ञानमण्डल लि० वाराणसी, पृ० ६-७ दे० सीताराम चतुर्वेदी "यह बनारस है"

^{११०} कालिका रजन कानूनगो (१६५८), पूर्वोक्त, पृ० ११०

^{१११} वही,

^{११२} इलियट एव डाउसन भाग-७ पृ १५३-१५४ (मुहम्मद हाशिम, खाफी खॉ मुन्तखब-उल-लुबाव)

शुजा जो विषयासक्त, असावधान अदुरदर्शी तथा रणनीति से अनभिज्ञ था, डर कर भाग गया।^{१९३}

औरंगजेब और मुराद ने मिलकर दारा की सेना को २५ अप्रैल १६५८ ई० में घरमत के युद्ध में फिर ८ जून १६५८ में सामूगढ के युद्ध में पराजित किया। उसके बाद औरंगजेब मुराद को छलपूर्वक कैद करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसके पश्चात् उसने दो सेनाएं भेजी एक दाराशिकोह को पकड़ने के लिए लाहौर की ओर दूसरी सेना शाहशुजा को परास्त करने के लिए इलाहाबाद, बनारस की ओर। तत्कालीन इतिहासकार खाफी खॉ अपने ग्रन्थ मुन्तखब-उल-लुबाब^{१९४} में लिखता है कि ऐसा समाचार मिला कि औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से २५,००० सवार और एक जोरदार तोपखाने के साथ मुहम्मद शुजा ने बंगाल से कूच कर दिया है। उसे मालूम हुआ कि मुहम्मद शुजा बनारस तक आ पहुँचा है और रामदास ने जिसको दाराशिकोह ने दुर्गपति नियुक्त किया था, दुर्ग शुजा को समर्पित कर दिया है। चीतापुर और इलाहाबाद के दुर्गाध्यक्ष भी अपने-अपने दुर्गों को समर्पित करके उससे मिल गये हैं। मुहम्मद शुजा ने सेठो से ऋण के नाम पर तीन लाख रुपये ले लिए हैं और उसकी कूच जारी है। उसने जौनपुर की ओर सेना भेजी है और दुर्ग को घेर लिया है। दुर्गपति किला समर्पित करके शुजा से मिल गया। शुजा का पीछा किया गया अन्त में उत्तर प्रदेश में स्थित खनुआ नामक स्थान पर औरंगजेब ने उसे परास्त कर दिया।^{१९५} इस प्रकार उत्तराधिकार के संघर्ष में अपने सभी प्रतिद्वन्द्वियों का नामोनिशान मिटाकर वह पूर्णरूपेण भारत का सम्राट बन गया।

^{१९३} शाह नवाज खा मआसिर-उल-उमरा (हिन्दी अनुवाद) वाराणसी स० २००४, भाग-३, पृ० ४६०, भाग-४, पृ० २३४

^{१९४} इलियट एण्ड डाउसन, भाग-७, पूर्वोक्ता, पृ० १६५-६६

^{१९५} वही, पृ० १६६

औरंगजेब (१६५८-१७०७ ई०) इस्लाम के राजत्व तथा राजसत्ता सम्बन्धी नीति को मानने वाला था। कुछ इतिहासकारों के विचारानुसार औरंगजेब के पदारूढ होने के साथ ही असहिष्णुता के युग, का प्रारम्भ हो जाता है।^{११६}

किन्तु, ऐतिहासिक साक्ष्यों के विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि औरंगजेब गद्दी पर बैठते ही कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहता था जिससे उसके प्रति लोगों में असंतोष और विद्रोह की अग्नि भड़के। इस नीति का ज्वलन्त उदाहरण हमें बनारस के २८ फरवरी १६५६ ई० के एक फरमान से मिलता है।^{११७} यह फरमान औरंगजेब ने अबुल हसन के नाम भेजा था। यह शाहजादा मोहम्मद के कहने से जारी हुआ था — “हमारे शरीयत कानून के अनुसार यह निश्चय हुआ है कि पुराने मन्दिरों को नहीं गिराया जाय, परन्तु नया मन्दिर नहीं बनने दिया जाय। हमारे दरबार में सूचना आई है कि कुछ लोगों ने — बनारस में और उसके आस-पास रहने वाले हिन्दुओं को सताया है। वहाँ जिन ब्राह्मणों के पास पुराने मन्दिर हैं उनको भी तंग किया गया है और ये लोग इन ब्राह्मणों को अपने स्थानों से पृथक् करना चाहते हैं। अतः हमारा शाही आदेश है कि कोई व्यक्ति उन स्थानों के ब्राह्मणों और हिन्दुओं को न सताये।”

औरंगजेब के शासन काल में बनारस का फौजदार सादिक बख्शी था। अर्सला खॉं जो कि अलाबर्दी खॉं का प्रथम पुत्र था औरंगजेब के शासन काल के ५ वें वर्ष में ख्वाजा सादिक बख्शी के स्थान पर बनारस का फौजदार हुआ।^{११८}

इस प्रकार सिंहासनारोहण के पश्चात् कुछ वर्षों तक सम्राट ने अपनी असहिष्णुता की नीति का पर्दाफाश नहीं किया। किन्तु औरंगजेब के हिन्दुओं के प्रति

^{११६} श्री राम शर्मा, मुगल शासकों की धार्मिक नीति, पूर्वोक्त, पृ० १४६

^{११७} जदुनाथ सरकार औरंगजेब, कलकत्ता १६२८, भाग-३, पृ० २८१ दे श्रीराम शर्मा मुगल शासकों की धार्मिक नीति, पूर्वोक्त, पृ० १४६, औरंगजेब का यह फरमान अभी भी भारत कला भवन का० हि० वि० में उपलब्ध है जिसकी छाया प्रति परिशिष्ट में दी गयी है।

^{११८} शाह नवाज खॉं मआसिर-उल-उमरा, पूर्वोक्त, भाग-२, पृ० २७०

आरम्भिक वर्ताव से यह नहीं समझना चाहिए कि बनारस में सब अच्छा ही था। काल भैरव के उत्तर तथा वृद्धाकाल के दक्षिण पूर्व की ओर कृत्तिवासेश्वर का प्रसिद्ध तथा वैभवशाली मन्दिर था। उसको तोड़कर उसके स्थान पर १६५६ ई० में आलम गीरी मस्जिद बनवाई थी।^{११९} मन्दिर के पूर्व में सलग्न हसतीर्थ था जो अब भी हरतीरथ पोखरे के नाम से प्रसिद्ध है। इस मन्दिर के महात्मय का इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि आज भी महाशिवरात्री के दिन सहस्रों स्त्री पुरुष इस मस्जिद के प्रांगण में स्थित एक पत्थर का पूजन करते हैं।^{१२०}

^{११९} पण्डित कुबेरनाथ सुकुल, वा० वै० पूर्वोक्त, पृ १५२

^{१२०} पण्डित कुबेरनाथ सुकुल वा० वै० पूर्वोक्त पृ १५२

कृतिवासेश्वर के स्थान की पूजा तो आलमगीरी मस्जिद के भीतर भी शिवरात्रि के दिन होती है —

“कलौ स्थानानि पूजयेत।”^{१२१}

सन् १६६६ई० मे बनारस के इतिहास मे एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। छत्रपति शिवाजी औरगजेब के दरबार मे गये, लेकिन वहाँ उन्हे अपमानित होने और औरगजेब को क्रोधित होने के कारण उन्हे कैद कर लिया। कुछ ही दिनो बाद शिवाजी बड़े ही कौशल से कैद से निकल भागे। शिवाजी के लिए महाराष्ट्र का सीधा मार्ग बनारस होकर नही था, किन्तु उन्होंने मुगल गुप्तचरो की आँखो से बचने के लिए मथुरा, इलाहाबाद, बनारस, गया और पुरी होकर रायगढ पहुँचने की योजना बनाई। इलाहाबाद मे गंगा—यमुना के सगम पर स्नान करने के बाद शिवाजी बनारस पहुँचे। अल्लेकर ने बनारस के इतिहास मे लिखा है कि मराठी भाश्वर, जो १६वीं सदी के मध्य मे लिखी गयी, से ज्ञात होता है कि औरगजेब से मिलने जब शिवाजी आगरा जा रहे थे, तब वे बनारस मे रुके थे। भाखर मे दिये गये विवरण से ज्ञात होता है कि “शिवपुर” का नाम शिवाजी के नाम पर रखा गया। पचपाण्डव मन्दिर जो शिवपुर मे है, उसके पास कुओं का निर्माण शिवाजी ने करवाया था।^{१२२}

लौटते समय बनारस मे शिवाजी ने प्रभातकाल मे गंगा स्नान कर विश्वनाथ मन्दिर मे पूजन किया। कहा जाता है कि शिवाजी ने पचगंगा घाट पर स्नान कर एक ब्राह्मण को स्वर्ण मुद्रा भी दी। जब ब्राह्मण मुद्रा प्राप्त कर शिवाजी का मुख निहारने लगा तब शिवाजी तुरन्त वहाँ से चले गये। इधर आगरे से आये हुए एक हरकारे द्वारा बादशाह की ओर से शिवाजी को गिरफ्तार करने की घोषणा के होते ही शिवाजी अधरे मे ही बनारस से आगे निकल गये।^{१२३}

^{१२१} पूर्वोद्धृत, पृ०—१२६,

^{१२२} ए० एस० अल्लेकर बनारस का इतिहास, पूर्वोक्त, पृ० ३८,

^{१२३} भीमसेनी विद्यालकार, शिवाजी, दिल्ली, १९४३, पृ० ८५,

यह समाचार औरगजेब के लिए घाव पर नमक छिड़कने के समान था। इससे प्रतीत होता है कि औरगजेब का क्रोध बढा होगा। दिल्ली के तख्त पर मजबूती से पैर जमाने के बाद औरगजेब ने बुतपरस्तों से बदला लेने का निर्णय किया। तत्कालीन लेखक मुहम्मद साकी मुस्तइद्दखॉ की मआसिर-ए-आलिमगिरी^{१२४} के द्वारा इसका पूरा-पूरा वर्णन मिलता है।-

“हिजरी १०७६ई० (१८ अप्रैल १६६६ई०) के दिन-दिन (धर्म) के रक्षक बादशाह सलामत के कानों में खबर पहुँची कि ठट्ठा, मुल्तान के सूबों में और विशेषकर बनारस में मूर्ख ब्राह्मण अपनी पाठशालाओं में तुच्छ, ग्रंथों की व्याख्या किया करते हैं। मुस्लिम और हिन्दू विद्यार्थी दूर-दूर से इन घृणित विद्याओं को सीखने के लिए उनके पास आते हैं।

धर्म रक्षक बादशाह ने इन सूबों के समस्त सूबेदारों को आदेश दिया कि तत्परता के साथ काफ़िरो के मन्दिरों और पाठशालाओं को नष्ट कर दिया जाय। उन्हें इस बात की भी सख्ती से ताकीद की गयी कि वे सब प्रकार की मूर्ति पूजा सम्बन्धी शास्त्रों का पठन-पाठन और मूर्ति-पूजा बन्द कर दें।^{१२५}

हमीदुद्दीन ने अपने ग्रन्थ अहकाम-ए-आलमगिरी में इस घटना का उल्लेख इस प्रकार से किया है। इस बीच औरगजेब अपनी धार्मिक कट्टरता का खुलकर प्रदर्शन करने लगा था। अप्रैल १६६६ ई० में उसने प्रान्तीय सूबेदारों को नास्तिकों के सभी मन्दिरों और विद्यालयों को नष्ट करने और उनकी शिक्षाओं और धार्मिक कृत्यों को बिल्कुल बन्द करने का आदेश दिया घुमक्कड़ हिन्दू सत उद्भाव वैरागियों को पकड़कर पुलिस की हवालात में बन्द कर दिया गया। अगस्त १६६६ई० में बनारस के

^{१२४} इलियत एव डाउसन, भाग-७, पूर्वोक्त, पृ० १३०,

^{१२५} पूर्वोक्त,

विश्वनाथ मन्दिर को गिरा दिया गया। इसी प्रकार अन्य छोटे धार्मिक भवनो को भी गिरा दिया गया। उनकी गणना नहीं की जा सकती।^{१२६}

१५ रबी-उल-आखिर (२ सितम्बर, १६६६ई०) के दिन प्रतिपालक बादशाह को खबर मिली कि उनकी आज्ञानुसार उनके अमलो ने बनारस का विश्वनाथ मन्दिर गिरा दिया है।^{१२७}

इस प्रकार ऐसा ज्ञात होता है कि बनारस का विश्वनाथ मन्दिर गिराया ही नहीं गया, उस मन्दिर के स्थान पर ज्ञानवापी की मस्जिद भी बनी, उसी समय समीपस्थ अविमुक्तेश्वर का मन्दिर भी गिराया गया।^{१२८}

इस मस्जिद के रामबन्ध का एक महत्वपूर्ण सस्मरण फारसी के साहित्य में मिलता है। औरगजेब के दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण शायर थे जिनका उपनाम बरहमन और नाम चन्द्रभानु था।^{१२९} जब मस्जिद बन चुकी, तब किसी अवसर पर औरगजेब ने उसे ताना मार कर कहा कि मियों शायर, तुम्हारे विश्वनाथ के मन्दिर की जगह अब मस्जिद आलमगीरी बन गयी। क्या कहते हो? बूढ़े ब्राह्मण ने तत्काल बेधडक उत्तर-दिया-जहाँपनाह शेर-हाजिर है, हुक्म हो तो अर्ज करूँ

बेबी करामते-बुत-खाम-ए-मरा-ए-शेख।

के चूँ खराबशवद खान-ए-खुदा गरदद।।

(कुल्लियाती बरहमत)

अर्थात् ए शेख हमारे मन्दिर का यह कौतुक देख कि बरबाद होने पर ही तेरे खुदा की वहाँ तक पहुँच हो पायी। औरगजेब बहुत नाराज हुआ, मगर चुप ही रह

^{१२६} जदुनाथ सरकार, औरगजेब के उपाख्यान, आगरा, १६४६, पृ० ६, दे, श्रीराम शर्मा, मुगल शासको की धार्मिक नीति पूर्वोक्त पृ० १५१,

^{१२७} इलियट एव डाउसन, भाग-७, पूर्वोक्त, पृ१३०,

^{१२८} पण्डित कुबेरनाथ सुकुल, वा० वै० पूर्वोक्त, पृ० १४२,

^{१२९} बनारसी प्रसाद सक्सेना, मुगल सम्राट शाहजहाँ, पूर्वोक्त, पृ२६६, चन्द्रभानु मुगलकाल (शाहजहाँ) का सर्वप्रथम योग्य हिन्दू कवि था।

गया। यह शायर अपनी जवानी में भी अपने धार्मिक गौरव का निर्वाह—शाहजहाँ बादशाह के दरबार में कर चुका था, जब उसने स्वात्माभिमान भरे शब्दों में कहा था—

मरा दिलेरुत बेकुफ़आश्ना कि सदबारश।

बेकाबे बुदर्मो वाजिश बरहमन आबर्दम।।

अर्थात् मेरा हृदय हिन्दू धर्म से इतना ओत—प्रोत है कि यदि सौ बार भी काबा जाऊँ तो भी वहाँ से ब्राह्मण रहकर ही लौटूँगा। उस समय भी शहजहाँ के क्रोध से वह प्राण दण्ड पाकर भी दरबारियों की हाजिर जवाबी से बच पाया था, और अब तो वह वृद्ध था, उसके प्राण जाने का कोई भय ही नहीं था तो फिर क्यों चुप रहता। यही मनोवृत्ति थी, जिसने उन कठिन दिनों में हिन्दू धर्म तथा सस्कृति की रक्षा की।^{१३०}

ऐसा प्रतीत होता है कि १६६६ई० के आदेश द्वारा साम्राज्य भर के हिन्दुओं की पाठशालाओं एवं मन्दिरों को गिराने के लिए एक सामान्य आदेश जारी किया गया था।^{१३१} इस आदेश में यह आशा प्रकट की गयी थी कि उक्त प्रतिबन्धों के फलस्वरूप कुछ मूर्ति पूजक इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेंगे। कुछ ब्राह्मणों की त्रुटियों के कारण समस्त हिन्दुओं के पूजा स्थलों को विध्वंस करना अन्याय था। औरगजेब द्वारा धार्मिक अत्याचार एवं हिंसात्मक नीति का अनुसरण करने का जो कारण सरकारी इतिहास में दिया गया है, वह एक प्रकार का बहाना था।^{१३२} इस प्रकार ज्ञात होता है कि आदेश जारी होने के बाद विश्वनाथ मन्दिर के प्रधान पुजारी ने विध्वंस से थोड़ी

^{१३०} कुबेरनाथ सुकुल, वा० वै० पूर्वोक्त, पृ० १४६—१४७,

^{१३१} मुहम्मद साकी मुस्ताइद खॉ, माअसिर—ए—आलमगीरी,— (बिबलिओथिका इण्डिका) सम्पादक, अहमद अली, १८७०—३, पृ० ८१,

^{१३२} श्री राम शर्मा, मुगल शासकों की धार्मिक नीति, पूर्वोक्त, पृ० १५२,

दूर पूर्व मन्दिर के मूर्ति को उठाकर पडोस के एक कुएँ में डाल दिया और उस समय से यह कुआँ एक तीर्थ स्थान के रूप में माना जाता है।^{१३३}

बनारस में औरगजेब ने केवल तीन देवस्थलो (विश्वेश्वर, कृत्तिवासेश्वर तथा बिन्दुमाधव) पर मस्जिद बनवायी, क्योंकि ये तीन स्थान उस समय बहुत प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय थे।^{१३४} यह भी कहा जाता है कि उसने बनारस में जगमबाड़ी के शिवमन्दिर को नष्ट करने का भी प्रयास किया था, परन्तु वे इस कार्य में सफल न हो सके।^{१३५} जगमबाड़ी मठ से प्राप्त एक लेख के अनुसार औरगजेब जब बनारस आया और मन्दिरों के तोड़ने के अभियान में जगमबाड़ी मठ भी पहुँचा। परन्तु प्रवेश करते ही उसे लगा कि कोई भीमकाय काली देव छाया उसकी ओर लाल-लाल नेत्रों से निहार रही है और उसे निगल जायेगी। साम्राज्य और सैन्यबल से सुसज्जित सम्राट औरगजेब कॉप उठा और तत्काल बाहर आया और मठ के विध्वंस का विचार त्याग उसने भी इस मठ को भूमि दान की। असली हस्ताक्षरयुक्त फरमान मठ में सुरक्षित है।^{१३६}

इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि विश्वनाथ मन्दिर को ध्वस्त करने के दो कारण हो सकते थे एक तो दारा से चिढ़ क्योंकि वह यहाँ संस्कृत पढ़ने आया था तथा उसी ने विश्वनाथ मन्दिर का पट्टा लिखा था। दूसरे मेवाडाधिपति राजसिंह से उसका पुराना बैर था। राजसिंह ने १६६५ई० में आश्विन सदी शुक्रवार को बनारस आकर बड़े धूम-धाम से विश्वनाथ जी का पूजन किया था।

^{१३३} वही, पृ० १५३, मुहम्मद साकी मुस्ताइद खॉ, मअसिर-ए-आलमगीरी, पूर्वोक्त, पृ० ८८, एम० फारूकी, औरगजेब एण्ड हिज टाइम्स, बाम्बे, १९३५, पृ१२७-२८,

^{१३४} पण्डित कुबेर नाथ सुकुल, पूर्वोक्त, पृ० ८२-८३,

^{१३५} श्री राम शर्मा, मुगल शासकों की धार्मिक नीति, पूर्वोक्त, पृ० -१५३,

^{१३६} इस सम्बन्ध में सकलित फरमान की छाया प्रति परिशिष्ट में दी गयी है,

फलस्वरूप १६६६ई० में औरगजेब ने विश्वनाथ मन्दिर को तोड़कर ज्ञान वापी मस्जिद बनवा दी।^{१३७}

मासीर-ए-आलमगीरी में उस समय के हिन्दू मन्दिरों के विनाश लीला का इस प्रकार विवरण है। काफ़िरो ने एक मस्जिद को गिरा दिया जिसका निर्माण एक कारीगर अथवा मजदूर ने किया था। जब यह सूचना शाहयासीन के पास पहुँची वह माण्डवा से बनारस आया और मुस्लिम जुलाहों को एकत्र करके एक बहुत बड़े मन्दिर को गिरा दिया। सैय्यद नामक व्यक्ति ने जिसका व्यवसाय कारीगरी था, अब्दुल रसूल के कहने पर बनारस में एक मस्जिद बनाने का निश्चय किया और इसी आधार पर नींव डाली गयी। उसके पास ही मन्दिर था। उसके आस-पास राजपूत जाति के लोग रहते थे। रात्रि में राजपूतों ने मस्जिद को गिरा दिया। यह प्रक्रिया तीन-चार बार दोहरायी गयी। दूसरी जुलाहों और मुसलमानों ने भी कुछ मन्दिर नष्ट किये।^{१३८}

इस्लाम धर्म का प्रचार करने तथा काफ़िरो (हिन्दुओं) को नीचा दिखाने के लिए सम्राट ने १२ अप्रैल १६७६ई० के आज़्ञ द्वारा हिन्दुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया गया। जजिया की जाँच तथा वसूली के लिए समस्त गैर मुस्लिम जनता को तीन श्रेणियों में बाँटा गया था जिसमें प्रथम श्रेणी वाले ४८ दिरहम, द्वितीय श्रेणी वाले २४ दिरहम, तथा तृतीय श्रेणी वाले १२ दिरहम कर प्रति वर्ष जजिया के रूप में दिया करते थे। सरकारी नौकरियों से भी हिन्दुओं की सख्या समाप्त करने के आदेश देने के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अन्य प्रतिबन्ध भी लगाये गये। तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा दिया गया।^{१३९}

^{१३७} विश्वनाथ मुखर्जी, वाराणसी, पूर्वोक्त, पृ० २१,

^{१३८} मुहम्मद साकी मुस्ताद खॉं मासीर-ए-आलमगीरी, पूर्वोक्त, पृ०-१४१,

^{१३९} पीटर मण्डी, ट्रेवल्स इन यूरोप एण्ड एशिया, १६३०-३४, सॉ०आर० टेम्पिल, लन्दन, १९१४, वाल्यूम-२, पृ० ८२,

बर्नियर के अनुसार सूर्यग्रहण के अवसर पर तीन लाख रूपया राज्य को तीर्थ यात्रा कर के रूप में प्राप्त हुआ।^{१४०} १६८८ई० में हिन्दुओं के धार्मिक उत्सवों पर होने वाले समारोह भी बन्द कर दिये गये। औरंगजेब ने धर्म परिवर्तन सम्बन्धी कार्यवाही १६६६ई० में आरम्भ की और इसे अपने जीवन पर्यन्त जारी रखा, अपनी धार्मिक नीति के कारण वह हिन्दू प्रजा की स्वामिभक्ति से हाथ धो बैठा।^{१४१}

इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि औरंगजेब के आज्ञा से विश्वनाथ मन्दिर के तोड़े जाने के दस वर्षों के भीतर ही विश्वनाथ मन्दिर की पुनः स्थापना हो गयी, यह स्थान भी अविमुक्तेश्वर के पुराने प्रागण का ही दक्षिणी भाग था। यहाँ पर एक कोने में विश्वेश्वर की स्थापना हुई। इस बात का प्रमाण इन घटनाओं से मिलता है कि—१६७२ ई० में रीवाँ नरेश महाराजा भावसिंह काशी आये थे, और उनके चार वर्षों के बाद १६७६ ई० में उदयपुर के महाराणा जगतसिंह तथा बीकानेर नरेश के पुत्र खुजावन सिंह बनारस यात्रा पर आये थे, और उन्होंने विश्वेश्वर के नये शिवायतन के सन्निकट शिव लिंगों की स्थापना की जो आज भी विश्वनाथ मन्दिर के गर्भ गृह के द्वार के दोनों ओर विद्यमान हैं।^{१४२}

इस प्रकार उनकी इस यात्रा का विवरण उनके तीर्थ पुरोहितों की बहियों में मिलता है। इस प्रकार प्रायः सौ वर्षों तक विश्वनाथ का शिव लिंग अत्यन्त सकुचित रूप में ही पूजा जाता रहा।^{१४३} १७८०ई० में इन्दौर की महारानी अहिल्याबाई ने वर्तमान मन्दिर का निर्माण करवाया, उनके तत्सम्बन्धी लेख में मन्दिर बनवाने की बात कही गयी है, विश्वेश्वर की स्थापना करने का उल्लेख नहीं है। इससे भी उपर्युक्त लिखे

^{१४०} बर्नियर एफ ट्रेवल्स इन द मुगल अम्पायर (१६५६—१६६८) सम्पादित वी०ए० स्मिथ एण्ड ए० कास्टेबल, लन्दन, पृ० ३०३,

^{१४१} श्रीराम शर्मा मुगल शासकों की धार्मिक नीति, पूर्वोक्त, पृ० — १६५, १६०, २०५,

^{१४२} पण्डित कुबेर नाथ सुकुल, वा०वै० पूर्वोक्त, पृ० १४७,

^{१४३} पूर्वोक्त,

मत की पुष्टि होती है। वहाँ लिखा है कि मन्दिर का निर्माण भाद्रपद कृ-८, सवत १८३४ (शके १६६६) को पूरा हुआ।^{१४४}

इस मन्दिर में पाँच मण्डप बनाने का प्रयत्न किया गया है, परन्तु विश्वनाथजी के एक कोने में होने के कारण पूर्व दिशा में मण्डप नहीं बन पाया। यह भी इस बात का प्रमाण है कि विश्वनाथ की स्थापना मन्दिर निर्माण के समय नहीं हुई, कालान्तर में महाराजा रणजीत सिंह ने विश्वनाथ मन्दिर के शिखर पर सोने का पत्तर चढ़वाया जो आज भी विद्यमान है।^{१४५}

औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का क्रमिक पतन आरम्भ हो गया। इसका प्रमुख कारण १७०७ई० के बाद के सम्राटों का विलासी तथा कमजोर होना था। केन्द्रीय प्रशासन दरबार की दलगत राजनीति, अमीरों की महत्वाकांक्षाओं, राजपूताना और पंजाब की समस्या से ग्रसित था। मुगल प्रशासन में बहुत कम सूबेदार ऐसे थे जो दायित्वों के निर्वाह में सलग्न थे अन्यथा शेष ने दरबारी राजनीति में अधिक रूचि ली। कुछ मुगल अमीरों ने अपनी विद्रोही भावना का लाभ उठाकर स्वतन्त्र राज्य एवं रियासतें स्थापित कर लीं। सन् १७२२ ई० में सआदत खॉ बुरहानुल मुल्क ने अवध की सूबेदारी प्राप्त की।^{१४६} उसकी आकांक्षा सदैव दरबार में सर्वोच्चता स्थापित करने की रही। सआदत खॉ ने अवध को वशानुगत शासन का सूबा बनाने का प्रयास किया और उसने मुर्तजा खॉ नामक अमीर को बनारस, चुनार, आजमगढ़, गाजीपुर और जौनपुर की सरकारें इजारे पर ले लीं।^{१४७}

इस कारण इलाहाबाद सूबे के अधिकांश क्षेत्रों पर उसका अधिकार हो गया। इस अधिकार से यह स्पष्ट होता है, कि अब सआदत खॉ को इस भूमि पर कृषि में

^{१४४} वही,

^{१४५} वही,

^{१४६} शाहनवाज खॉ, मआसिर, उल-अमरा, खण्ड-१, एच० वेवरीजकृत अंग्रेजी अनुवाद पृ० - ४६५,

^{१४७} बलवन्त नामा, पृ० - २, ८ आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव, अवध के दो नवाब, पृ० - ४७,

सलग्न शक्तिशाली जमीदारों को नियन्त्रित करना था ताकि वे भू राजस्व की निर्धारित राशि निश्चित समय पर वसूल करके, केन्द्र को प्रेषित कर सकें। इसी कारण से अवध के नवाबों ने भी जमीदारों पर नियन्त्रण करने हेतु सैनिक अभियान चलाया था। इस काल में नवाबों और जमीदारों के मध्य सैनिक संघर्ष आरम्भ हो गया। इस समय के नवाबों का मुगल दरबारों में भी रुचि थी, जिसके कारण उनकी पकड़ जमीदारों पर कमजोर पड़ गयी। जमीदारों ने स्थिति का लाभ उठाकर राजनीतिक शून्य व अपनी बढ़ती शक्ति का लाभ उठाकर स्वायत्त राज्य बनाने आरम्भ कर दिये। जमीदारों ने नवाबों के शत्रुओं के विरुद्ध षडयन्त्र में भी हिस्सा लिया और नवाबों के शत्रुओं से भी समझौते किये और उनकी शरण ली। १७५० ई० के बाद तो अंग्रेजों ने भी बनारस क्षेत्र के भू-भाग में रुचि लेनी प्रारम्भ कर दी। अंग्रेजी सत्ता ने भी अठारहवीं शताब्दी के सातवें-आठवें दशक में जमीदारों पर नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास किया। जिसके कारण अंग्रेजी सेनाओं और जमीदारों में संघर्ष आरम्भ हो गया। इसके परिणाम स्वरूप १८वीं शताब्दी में जमीदारों का अवध के नवाब तथा अंग्रेजी सत्ता से संघर्ष आरम्भ हो गया।

मुगल सम्राट औरंगजेब के दक्षिण चले जाने और वहाँ के युद्धों में व्यस्त रहने के कारण उत्तरी भारत में राजनीतिक वातावरण (खासकर, बनारस सरकार) अस्थिर हो गया। छोटे-छोटे शासकों में शासक के प्रति भय कम हो गया तथा वे मुगल साम्राज्य के नियमों की अवहेलना करने लगे। विभिन्न मुगल सरदारों, फौजदारों और शक्तिशाली जमीदारों ने भी विद्रोही परम्परा को अपनाया। मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम फर्रुखसियर और मुहम्मद शाह के समय में स्थिति निरन्तर बिगड़ती गयी।

सरकार बनारस में विद्रोह

मुगल सम्राट बहादुर शाह के समय में प्रशासन अव्यवस्थित हो गया। इसका लाभ, उठाकर पूर्वी जिलों में भी विद्रोह हुए स्थानीय सरदारों और जमीदारों ने स्थिति

का लाभ उठाकर भू-राजस्व देने से इनकार कर दिया। इन स्थानीय शासको ने लूटपाट की प्रक्रिया भी आरम्भ कर दी। परगना कसबार में स्थित जखिनी के शक्तिशाली जमींदारों ने इस भूभाग में अपने पूर्वजों की भौति स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के लिए बनारस सरकार से मुगल अधिकारियों को निकाल दिया और इस क्षेत्र में लूटपाट आरम्भ कर दी। अन्त में फरूखसियर के साथ में इन विद्रोहियों के विरुद्ध शाही सेना ने प्रयाण किया और विद्रोह को पूर्णतया कुचल दिया गया।^{१४८}

सरकार बनारस के जमींदार एवं मीररुस्तम अली खॉ

१७१६ ई० से १७३८ ई० तक बनारस, चुनार, जौनपुर और गाजीपुर का प्रशासन मीर रुस्तम अली खॉ के हाथों में केन्द्रित रहा। इस अवधि में उसने नवाब मुर्तजा खॉ तथा अवध के नवाब सआदत खॉ के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया। मीर रुस्तम अली खॉ ने राजस्व प्राप्ति के लिए कठोरता का प्रदर्शन किया। उदाहरणार्थ, गाजीपुर के परगना खरीद में स्थित सुखपुरा नामक ग्राम के जमींदारों द्वारा राजस्व के भुगतान में शिथिलता बरतने का कार्य किये जाने के कारण मीर रुस्तम अली खॉ ने उनके विरुद्ध अभियान किया और गाँव के सभी लडाकू व्यक्तियों को मार डाला।^{१४९} इसके बावजूद भी बनारस सरकार के जमींदार राजस्व का नियमित भुगतान नहीं करते थे।^{१५०} इसका प्रमुख कारण मीर रुस्तम अली खॉ का लापरवाह होना था। जिसका लाभ मसाराम को हुआ जो अब उत्थान की ओर अग्रसर था। मसाराम मीर रुस्तम अली की सेवा में आया और अपनी शक्ति बढ़ाकर उसने अवध

^{१४८} बलवन्त नामा, पृ० — १, २

^{१४९} विस्टन ओल्डम हिस्टारिकल एण्ड स्टैटिस्टिकल मेमायर पृ० — ८६,

^{१५०} गुलाम हसेन खॉ, तारीख ए-बनारस, पृ० — १७ बी, १६ बी, सूबा, इलाहाबाद में सरकार तरहर के परगना चौरासी के जमींदारों के विरुद्ध रुस्तम अली खॉ को स्वयं जाना पड़ा। बलवन्त नामा, पृ—

के सूबेदार सफदरगज से जौनपुर, चुनार और बनारस को १३ लाख रुपये वार्षिक राजस्व की शर्त पर अपने पुत्र बलवन्त सिंह के नाम इजारे पर ले लिया।^{१५१}

इस प्रकार १७१६ ई० से १७३६ई० के मध्य बनारस तथा अन्य सरकारों के जमींदारों ने स्वतन्त्र सत्ता बनाने का प्रयास किया परन्तु अवध के नवाब सआदत खॉं ने मुगल प्रतिनिधि के रूप में उन पर नियन्त्रण रखा।^{१५२} किन्तु फिर भी विभिन्न अवसरों पर बहुत से जमींदारों ने अपनी शक्ति को बढ़ाया। मसाराम का उत्थान एक जमींदार की मुगल व्यवस्था के अन्तर्गत एक कुटनीतिक विषय था जिसे तत्काल समझा न जा सका।^{१५३}

इधर बनारस के राजाओं की स्थिति में भी परिवर्तन आ रहा था। १७३८ ई० में बनारस में मसाराम की मृत्यु हो गयी तथा अब बनारस, जौनपुर और चुनार की व्यवस्था उसके पुत्र बलवन्त सिंह के हाथों में केन्द्रित हो गयी।^{१५४} बलवन्त सिंह ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उसने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इलाहाबाद के सूबेदार अमीर खॉं के माध्यम से मुगल सम्राट मुहम्मदशाह को नजराने के रूप में कुछ प्रेषित किया। इससे प्रभावित होकर मुहम्मद शाह ने बलवन्त सिंह को परगना, कसवार, अफराद, कटेहर और भगवत की जमींदारी प्रदान की तथा उसे राजा की उपाधि से विभूषित किया।

मुहम्मद शाह ने बलवन्त सिंह को इन परगनों पर अधिकार रखने का प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। बलवन्त सिंह ने अपने पूर्वजों के निवास स्थान मशापुर में एक

^{१५१} बलवन्तनामा, पृ० — १०,

^{१५२} जहीरुद्दीन मलिक, दि रेन आफ—पृ० — २०६,

^{१५३} सैय्यद नजमुल रजा रिजवी, शोध प्रबन्ध, इ० वि० वि० १९८३, पृ० — २४४,

^{१५४} बलवन्त नामा, पृ—१०, १२, विलटन ओल्डम, हिस्टारिकल एण्ड स्टेस्टिकल मेमायर,—भाग—१, पृ—६६, १००, आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव, अवध के प्रथम दो नवाब, पृ०—२०३, २०४,

गढ़ी का भी निर्माण कराया।^{१५५} अवध का नवाब सफदरगंज, राजा बलवन्त सिंह पर अधिक विश्वास न कर सका। इस सन्दर्भ में उसने राजस्व की वसूली के लिए तथा राजस्व का नियमित भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने एक नायब तथा उसके साथ रूप सिंह को बनारस में प्रतिनिधि के तौर पर नियुक्त किया। इन्हें “सजावल” कहा गया। राजा बलवन्त सिंह इन्हीं प्रतिनिधियों के माध्यम से नियमित राजस्व का भुगतान करता रहा तथा नवाब के प्रति विनम्र तथा विश्वास पात्र बना रहा। इसी समय मुगल सम्राट ने नवाब सफदर जंग को अफगानों के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए दिल्ली बुला लिया। बलवन्त सिंह ने नवाब की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर उसके राजस्व वसूल करने वाले प्रतिनिधियों को राज्य से निष्कासित कर दिया। इसी कम में बलवन्त सिंह ने भू-राजस्व के भुगतान को भी रोक दिया तथा बनारस को सीमा से लगे इलाहाबाद के आस-पास के क्षेत्रों को लूटना आरम्भ कर दिया।^{१५६}

बलवन्त सिंह द्वारा १७४८ई० में भदोही के किले पर अधिकार कर लिया।^{१५७} इन घटनाओं के कारण इलाहाबाद का नायब सूबेदार अली कुली खॉ, बलवन्त सिंह का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा परन्तु, छल-प्रपंच द्वारा बलवन्त सिंह ने उसे भी पराजित कर दिया।^{१५८} इसी समय १७५०ई० में सफदरजंग बंगश नवाब अहमद खॉ से पराजित हो गया। अहमद खॉ ने अपने एक सम्बन्धी साहिब जमा खॉ को जौनपुर, गाजीपुर, बनारस, चुनार की सरकारों तथा आजमगढ़ एवं माहुल आदि स्थानों का गर्वनर नियुक्त किया। साहिब जमां खॉ को यह भी आदेश दिया गया कि वह सैन्य

^{१५५} बलवन्त नामा, पृ०-२१, विल्टन ओल्डम, हिस्टारिकल एण्ड स्टैस्टिकल मेमायर, —भाग-१, पृ०-१००,

^{१५६} बलवन्त नामा, पृ०-२१, २२, विल्टन ओल्डम, भाग-१, पृ०-१००,

^{१५७} बलवन्त नामा, पृ०-२२, २३, विल्टन ओल्डम, हिस्टारिकल एण्ड स्टैस्टिकल मेमायर, —भाग-१, पृ०-१००,

^{१५८} बलवन्त नामा, पृ०-२३, २५

कार्यवाही करके बलवन्त सिंह को निष्कासित कर दे। साहिब जमा खॉ की सहायता बगश नवाब, आजमगढ तथा माहुल के जमीदारो ने की। नवाब अहमद खॉ बगश ने स्वय इलाहाबाद के किले पर अधिकार करने के ध्येय से प्रस्थान किया। इस नवीन परिस्थितियों मे राजा बलवन्त सिंह ने अपने विश्वासपात्र प्रतिनिधियों को बगश नवाब के पास—बहुमूल्य उपहारो के साथ भेजा और बगश नवाब की अधीनता मे कार्य करने का प्रस्ताव भी रखा। वह स्वय भी बगश खॉ नवाब के आमन्त्रण पर इलाहाबाद मिलने गया। बगश नवाब ने राजा बलवन्त सिंह को अपनी आधी जमीदारी पर अधिकार रखने की अनुमति इस प्रस्ताव के साथ दी कि वह आधा भू-भाग तत्काल साहिब जमा खॉ को सौंप दे। नवीन परिस्थितियों और बगश नवाब की शक्ति को देखकर राजा बलवन्त सिंह ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसी समय नवाब सफदरजंग ने बगश नवाब के विरुद्ध सैन्य अभियान के लिए दिल्ली से प्रस्थान किया। इन नयी परिस्थितियों के कारण अहमद शाह बगश तत्काल इलाहाबाद छोड़ने के लिए विवश हो गया। अतः परिस्थितियों का लाभ उठाकर राजा बलवन्त सिंह अब निर्बल हो गये, तथा साहिब जमा खॉ को तत्काल अपनी जमीदारी छोड़कर जाने का आदेश दिया। साहिब जमा खॉ तत्काल आजमगढ और पुन वहाँ से बिहार मे स्थित बेतिया के राजा के यहाँ चला गया। इस प्रकार परिस्थितियों का लाभ उठाकर राजा बलवन्त सिंह ने अपने व्यक्तिगत हितो और स्वार्थो को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। वह निरन्तर अपनी स्वामिभक्त को परिवर्तित करता रहा और किसी के प्रति स्वामिभक्त नहीं रहा। इधर सफदरजंग ने अफगानो को पराजित करके प्रतापगढ के राजा पृथ्वीपत एव बनारस के राजा बलवन्त सिंह के विरुद्ध सैनिक अभियान आरम्भ किया। सफदरजंग ने पृथ्वीपत का बध कर दिया तथा जौनपुर की ओर प्रस्थान किया। राजा बलवन्त सिंह यह समाचार सुनकर गगापुर से मिर्जापुर की पहाड़ियों मे पलायित कर गया।

सफदरजग ने बनारस पहुँच कर गगापुर की गढी को लूट लिया तथा बलवन्त सिंह को बन्दी बनाने के लिए उसके पीछे अपनी सेना भेजी।^{१५६}

राजा बलवन्त सिंह ने नवाब को प्रसन्न करने के उद्देश्य से धन का सहारा लिया। बलवन्त सिंह ने बनारस का भू-राजस्व नियमित रूप से देने के लिए कहा तथा दो लाख रुपये अतिरिक्त वार्षिक कर देने का प्रस्ताव रखा। नवाब ने बलवन्त सिंह को छल पूर्वक बन्दी बनाने का प्रयास किया।

इसी मध्य नवाब सफदरजग को अहमदशाह अब्दाली की समस्या से निपटने के उद्देश्य से मुगल सम्राट ने दिल्ली बुलाया। परिस्थितिवश नवाब सफदरजग ने बलवन्त सिंह को १७५१-५२ ई० में एक खिलअत भेजकर बड़े हुए राजस्व की शर्त पर उसके भू-भागों को लौटा दिया और राजस्व वसूली के लिए एक प्रतिनिधि नुरुल हसन खॉ को नियुक्त करके नवाब सफदरजग फिर वापस फैजाबाद आ गया। फैजाबाद पहुँचने के तुरन्त बाद उसने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया।^{१५७}

दिल्ली पहुँचने के बाद सफदरजग विभिन्न समस्याओं से जूझता रहा। इनमें प्रमुख था अहमदशाह अब्दाली की समस्या, दरबारी षडयन्त्रों तथा मराठों की समस्या प्रमुख थी। इसी समय बनारस में राजा बलवन्त सिंह ने अपनी सुरक्षा का सुदृढ़ प्रबन्ध करते हुए राम नगर में किले का निर्माण करवाया तथा विजयगढ़, अगोरी, लखीफपुर तथा पसीता के किलों पर भी अधिकार कर लिया।^{१५८} उसने बिहार की सरकार

^{१५६} बलवन्त नामा, पृ०-२५, २६, विल्टन ओल्डम, हिस्टारिकल एण्ड स्टैटिस्टिकल मेमायर—भाग-१ पृ०-१००, आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव, अवध के प्रथम दो नवाब, पृ०-१७६ से १८१, विलीयम इरविन, वगश नवाब्स आफ फरूख़ाबाद-ए-क्रानिकल १७१३-१८५७, जर्नल आफ दि एशियातिक सोसायटी आफ बंगाल खण्ड-४८, भाग-१, १८७६, पृ०-७७ से ८२,

^{१५७} बलवन्त नामा, पृ०-२६ से ३४१, विल्टन ओल्डम, भाग-१ पृ०-१००, १०१, आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव, अवध के प्रथम दो नवाब, पृ०-२०४, २०५

^{१५८} बलवन्त नामा, पृ०-३१ से ३४, विल्टन ओल्डम, हिस्टारिकल एण्ड स्टैटिस्टिकल मेमायर, भाग-१, पृ०-१०१ तथा सैय्यद नजमुल रजा रिजवी शोध, इ०वि०वि०, प्रबन्ध, १६८३ पृ०-२५१,

शाहाबाद के परगना कडा, मगरौर की जमींदारी पर भी अधिकार कर लिया।^{१६२} दिल्ली से लौटने के पश्चात नवाब सफदरजग ने पुन बलवन्त सिंह के विरुद्ध सैन्य अभियान आरम्भ किया। परन्तु राजा बलवन्त सिंह बनारस से पलायित कर गया। इसी समय मराठों की समस्या के कारण सफदरजग को पुन मुगल सम्राट के बुलाने पर दिल्ली वापस लौटना पड़ा। अतः राजा बलवन्त सिंह पुन दण्डित होने से बच गये।^{१६३} इस प्रकार १७३६ ई० से १७५४ ई० के मध्य बलवन्त सिंह लगातार अपनी राजनैतिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील रहे और अन्ततः सफल हुये।

नवाब सफदरजग की कठिनाइयों का लाभ उठाकर कुछ अन्य जमींदारों ने भी अफगानों की स्थिति को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। बगश नवाब अहमद खॉं द्वारा नियुक्त वायसराय साहिब जमा खॉं की सहायता माहुल के जमींदार शमशाद जहॉं, गडवारा के जमींदार हिम्मत बहादुर तथा मछली शहर के जमींदार शेख कबूल मोहम्मद ने की।^{१६४} इस प्रकार बनारस तथा इसके पास के जमींदारों ने सफदरजग की कठिनाइयों से लाभ उठाकर अपनी शक्ति को विस्तारित करने का निरन्तर प्रयास किया।

नवाब सफदरजग की मृत्यु १७५३ई० में हुई तत्पश्चात उसका पुत्र शुजाउद्दौला अवध एवं इलाहाबाद का सूबेदार बना। इस परिवर्तन का राजाओं व जमींदारों ने लाभ उठाने का प्रयत्न किया परन्तु शुजाउद्दौला मुगल साम्राज्य के विजयवादी का पद प्राप्त करने लिये प्रयत्नशील था। इसी मध्य बनारस के राजा बलवन्त सिंह ने अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया। इस क्रम में उसने चुनार के किलेदार आगामीर को रिश्वत देकर किले पर अधिकार करने का

^{१६२} बलवन्त नामा, पृ०-३४ से ३६, विल्टन ओल्डम, भाग-१ पृ०-१०२ तथा सैय्यद नजमुल रजा रिजवी, पृ०-२५२,

^{१६३} आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, शुजाउद्दौला, खण्ड-१, पृ०-२६, २०,

^{१६४} बलवन्त नामा, पृ०-२६ से ३६ सैय्यद नजमुल रजा रिजवी पृ०-२५२,

प्रयास किया। इस षडयन्त्र की सूचना मिलते ही शुजाउद्दौला ने बलवन्त सिंह को दण्डित करने के लिए प्रस्थान किया परन्तु बलवन्त सिंह ने सपरिवार लतीफपुर के किले में शरण ली। शुजाउद्दौला ने बलवन्त सिंह को गिरफ्तार करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। यह सूचना प्राप्त होते ही बलवन्त सिंह ने विजयगढ़ के किले में भाग कर शरण ली।^{१६५}

उसने अपनी सहायता हेतु मराठों की सेना भी बुलायी। बलवन्त सिंह के विरुद्ध फजल अली खॉं ने भी प्रयास किये ताकि उसे बन्दी बनाया जा सके।^{१६६} इसी समय अहमदशाह अब्दाली ने भारत विजित करने के लिए दिल्ली में प्रवेश किया। इस परिस्थिति में मुगल साम्राज्य के वजीर ने शुजाउद्दौला से तत्काल सहायता माँगी।^{१६७} अतः अपने अधिकारियों के परामर्श पर शुजाउद्दौला ने राजा बलवन्त सिंह को पाँच लाख रुपये भेट तथा पाँच लाख रुपये वार्षिक राजस्व के समझौते पर क्षमा कर दिया तथा परगना भदोही को भी जागीर के रूप में प्रदान किया।^{१६८} इस घटना कमो के उपरान्त शुजाउद्दौला वापस फैजाबाद आ गया तथा अहमदशाह अब्दाली के अवध पर सम्भावित आक्रमण से रक्षा के प्रबन्ध में सलग्न हो गया।^{१६९}

राजा बलवन्त सिंह को स्वतन्त्र होने की आकांक्षा पुनः बलवती हो उठी। उसने सर्वप्रथम गाजीपुर के फजल अली खॉं को शुजाउद्दौला के नायब बेनी बहादुर की सहायता से निष्कासित करवाने में सफलता मिली तथा इजारे पर गाजीपुर का भू-भाग भी प्राप्त कर लिया।^{१७०} राजा बलवन्त सिंह ने १७५८-५९ ई० में चौसा की

^{१६५} आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव, शुजाउद्दौला, खण्ड-१, पृ०-१५, १६,

^{१६६} बलवन्त नामा, पृ०-३७, ३८, विल्टन ओल्डम, भाग-१ पृ०-१०२, आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव, शुजाउद्दौला, खण्ड-१, पृ०-३२, ३३,

^{१६७} आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव, शुजाउद्दौला, खण्ड-१, पृ०-३३,

^{१६८} बलवन्तनामा, पृ०-३८, ३९, विल्टन ओल्डम, भाग-१, पृ०-१०२ तथा ए० एल० श्रीवास्तव, खण्ड-१, पृ०-३३, ३४,

^{१६९} आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव, शुजाउद्दौला, खण्ड-१, पृ०-३४,

^{१७०} बलवन्तनामा, पृ०-४०, ४१, विल्टन, ओल्डम, भाग-१ पृ०-१०२,

जमींदारी तथा वहाँ का किला और १७५६-६० ई० में इलाहाबाद सूबा के तरहर में स्थित परगना कन्ति पर भी अधिकार कर लिया।^{१७१} यद्यपि शुजाउद्दौला के प्रतिद्वन्दी मुहम्मद कुली खॉ को बन्दी बनाने में राजा बलवन्त सिंह ने सहायता की तथा दोनों में सम्बन्ध में अच्छे नहीं थे। राजा बलवन्त सिंह नवाब के प्रति सदैव सशक्त रहा। इसी कारण वश १७६०-६१ ई० में मुगल सम्राट से मिलने के नवाब शुजाउद्दौला द्वारा बनारस आने पर राजा बलवन्त सिंह भाग कर विन्ध्य की पहाड़ियों में चला गया, तथा इस अवसर पर भी बेनी बहादुर के कारण नवाब शुजाउद्दौला, राजा बलवन्त सिंह को बन्दी बनाने के लिए अधिक समय न दे सका।^{१७२}

शुजाउद्दौला ने मीर कासिम को बगाल में पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अंग्रेजों से युद्ध करने का निर्णय लिया तथा मीर कासिम तथा मुगल सम्राट के साथ बनारस पहुँचा।^{१७३} राजा बलवन्त सिंह अविश्वास के कारण सपरिवार लतीफपुर भाग गया। राजा बलवन्त सिंह ने शुजाउद्दौला के पटना प्रस्थान पर ही बेनी बहादुर के आश्वासन पर उपस्थित होने के लिए बनारस चल पड़ा। परन्तु बलवन्त सिंह के प्रति नवाब शुजाउद्दौला अभी भी सशक्त था। पटना अभियान में असफल होने के पश्चात् नवाब ने राजा बलवन्त सिंह को गाजीपुर के परगना मुहम्मदाबाद के अमला नामक ग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध सुरक्षात्मक तैयारी करने के लिए भेज दिया। परन्तु बक्सर के युद्ध की पराजय ने शुजाउद्दौला को हतोत्साहित कर दिया। यह सूचना प्राप्त होते ही राजा बलवन्त सिंह बनारस स्थित रामनगर किले में आ गया। मुगल सम्राट शाह आलम ने अब अंग्रेजों की शरण ले ली। परिस्थितियों को देखते हुए राजा बलवन्त सिंह ने भी अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से बिहार के नायब

^{१७१} बलवन्तनामा, पृ०-४१ से ४३, विल्टन ओल्डम, भाग-१, पृ०-१०२,

^{१७२} बलवन्तनामा, पृ०-४६, ४७,

^{१७३} हरि चरन दास, चहारा-गुलजार धुलाई इलियट एण्ड डाउसन, हिन्दी अनुवाद, मथुरा लाल शर्मा, पृ०-१६०, ख-८,

नाजिम राजा शिताब राय के माध्यम से मुनरो को बक्सर विजय के उपलक्ष्य में बधाई सदेश तथा उपहार भेंट किए।^{१७४}

राजा बलवन्त सिंह ने राजा शिताब राय के माध्यम से मेजर मुनरो से बनारस, जौनपुर, आजमगढ़ आदि जिलों को इजारे पर देने की प्रार्थना की।^{१७५} राजा बलवन्त सिंह ने मेजर मुनरो के बनारस आगमन पर सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए लतीफपुर के किले में शरण ली।^{१७६} मेजर मुनरो ने उसके भू-भाग को एक वर्ष के पट्टे पर उसे लौटा दिया।^{१७७} इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि राजा बलवन्त सिंह को पट्टा प्रदान करने के पूर्व मेजर मुनरो ने मुगल सम्राट से राजा बलवन्त सिंह की जमींदारी के भू-भागों पर अंग्रेजी कम्पनी के अधिकार की सनद-प्राप्त कर ली।^{१७८}

अन्ततोगत्वा लिखित समझौते के उपरान्त ही राजा बलवन्त सिंह ने राम नगर में प्रवेश किया। इसके उपरान्त राजा बलवन्त सिंह ने अंग्रेजों को सहायता करते हुए मेजर कारनाक को चुनार अभियान के समय आठ लाख रुपये के अतिरिक्त सैन्य सहायता भी प्रदान की।^{१७९} इसके फलस्वरूप १७६५ ई० में लार्ड क्लाइव ने शुजाउद्दौला के इच्छा के विपरीत राजा बलवन्त सिंह की जमींदारी को बनाये रखने का एक अनुच्छेद की सन्धि पत्र में रखवाया।^{१८०} इससे राजा बलवन्त सिंह को अंग्रेजों से सुरक्षा तथा संरक्षण प्राप्त हुआ। परन्तु इसका विपरीत प्रभाव यह पड़ा कि

^{१७४} सैय्यद नजमुल राजा रिजवी, पृ०-२६२,

^{१७५} सैय्यद नजमुल राजा रिजवी, पृ०-२६२,

^{१७६} बलवन्तनामा, पृ०-५३, तथा ए० एल० श्रीवास्तव, शुजाउद्दौला खण्ड-१, पृ०-२५५,

^{१७७} बलवन्तनामा, पृ०-५३, ए० एल० श्रीवास्तव, खण्ड-१, पृ०-२५५,

^{१७८} विल्टन ओल्डम, भाग-१, पृ०-१०३ तथा सैय्यद नजमुल राजा रिजवी, पृ०-२६२,

^{१७९} बलवन्तनामा, पृ०-५३, ५४, सैय्यद गुलाम हुसैन खॉ, सियर-उल-मुताखरीन खण्ड-११, नोटामानुस कृत, अंग्रेजी अनुवाद के पृ०-५७७, ए० एल० श्रीवास्तव, खण्ड-१, पृ०-२७५,

^{१८०} सी० यू० एचिसन, ए कलैक्शन आफ ट्रीटीय-—-खण्ड-११ पृ०-७७ बलवन्तनामा, पृ०-५७, ५८, तथा सैय्यद गुलाम हुसैन खॉ, सियर-उल-मुताखरीन खण्ड-११ नोटामानुस कृत-अंग्रेजी अनुवाद पृ०-५८, ५८५,

अंग्रेजों ने बनारस के साथ-साथ इसके अन्य सीमावर्ती जिलों में भी हस्तक्षेप करने का अवसर प्राप्त हो गया। राजा बलवन्त सिंह ने समयानुकूल अपने हितों की रक्षा की, क्योंकि यह युग राजनैतिक अस्थिरता का युग था, तथा ऐसे अस्थिर वातावरण में अपने सत्ता सुख तथा अपने हितों को सुरक्षित रखना इस काल में एक दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय था। यही कार्य राजा बलवन्त सिंह ने किया।

इलाहाबाद सन्धि के पश्चात् नवाब शुजाउद्दौला, राजा बलवन्त सिंह को पदच्युत करने के प्रयास में निरन्तर लगा रहा, परन्तु अंग्रेजों के संरक्षण के कारण १७७०ई० तक राजा बलवन्त सिंह ने आजीवन अपने क्षेत्र पर अधिकार बनाए रखा।^{१८१}

^{१८१} बलवन्तनामा, पृ०-५८, ६३, सैय्यद गुलाम हुसैन खॉं, सिदर-उल-मुताखरीन खण्ड-११, नोटामानुस कृत अंग्रेजी अनुवाद पृ०-२०, २१, विल्टन ओल्डम, भाग-१, पृ०-१०४, १०५, ए० एल० श्रीवास्तव, शुजाउद्दौला, खण्ड-११, पृ०-३०, ३१ तथा ११२ से ११५

अध्याय तृतीय

सामाजिक इतिहास

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज विभिन्न वर्णों जातियों एवं समुदायों के सम्मिश्रण का केन्द्र रहा है। मध्यकालीन भारत में इस्लामी संस्कृति का तीव्र गति से विस्तार होने के कारण मुस्लिम समुदाय ने भारतीय समाज में अपना एक विशेष स्थान बना लिया। वहीं हिन्दू समाज ने अपनी पुरातन संस्कृति एवं मान्यताओं के तहत अपना स्थान बनाए रखा। हिन्दू समाज ने मुस्लिम समाज के साथ समन्वय स्थापित करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी परम्पराओं को जीवित रखा। भारत में इस नए सम्मिश्रित समाज के उदाहरण के रूप में बनारस के समाज को देखा जा सकता है। जिसके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसे हिन्दू और मुस्लिम वर्गों में विभक्त कर रहे हैं।

हिन्दू समाज

वर्ण व्यवस्था हिन्दू समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। यद्यपि हिन्दू समाज में प्रारम्भ से ही वर्ण निर्धारण व्यक्ति के जन्म के आधार पर होता रहा है। प्रसिद्ध यात्री अलबरूनी ने मध्यकालीन हिन्दू समाज के सामाजिक वर्गों का विस्तृत वर्णन किया है। वर्ण व्यवस्था की परम्परा के सम्बन्ध में अलबरूनी का मत इस प्रकार है— “हिन्दू अपनी जाति को वर्ण अथवा रंग कहते हैं तथा वंशावली की दृष्टि से उन्हें “जातक” अथवा “जन्म”

कहते हैं। प्राचीन काल से ही ये चार जातियाँ—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र विद्यमान थे।^२

ब्राह्मण

हिन्दू समाज में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता था। बारहवीं शताब्दी के अन्त तक ब्राह्मण समाज प्रादेशिक आधार पर विभाजित हो रहा था। उनमें जातियाँ और उपजातियाँ स्थापित हो रही थीं।^३ इस समय बनारस में ब्राह्मणों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। इस काल में ब्राह्मण कोई भी व्यवसाय कर सकते थे।^४ परन्तु ब्राह्मण अधिकांशतः अध्ययन के ही कार्य में सलग्न रहे।^५ इनको प्रायः विप्र कहकर भी सम्बोधित किया जाता था।^६

क्षत्रीय शासकों के पतन के साथ ही ब्राह्मणों की स्थिति निरन्तर दयनीय होती चली गयी तथा मध्यकाल के अन्त में इस वर्ग ने व्यवसायिक प्रवृत्ति के चलते अनेक व्यवसायों को अपनाया।^७

क्षत्रिय

प्राचीन समाज की व्यवस्था के अन्तर्गत अगला स्थान क्षत्रिय को प्राप्त था। जिसके विषय में यह धारणा थी कि इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के बाहू तथा उनके कन्धों से हुई है।^८ समाज में क्षत्रियों का स्थान ब्राह्मण के बाद था।^९

^२ अलबरूनीज इण्डिया, भाग -१ (संसार) पृ० १००

^३ वी० एन० एस० यादव, पृ०-१६,

^४ वही

^५ कबीर ग्रन्थावली, दोहा -६३, पृ०-१०, भूषण ग्रन्थावली, पृ० ८३, छन्द २६३, सोमनाथ ग्रन्थावली, खण्ड २, पृ० ३१६, छ० ०-३

^६ मृगावती, दो०-१, पृ०-१, तथा मधुमालती, दो० पृ०-८१, १०२, ४३८

^७ वी० एन० एस० यादव, पृ० २४, तथा डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, द सोसाइटी ऑफ नार्थ इण्डिया इन द सिक्सटीन्थ सेन्चुरी, पृ० २८, २६

^८ अलबरूनीज इण्डिया, (संसार) पृ० १०१

क्षत्रियों का कार्य प्रजा पर शासन करना तथा उनकी रक्षा करना था।¹⁰ मुस्लिमों के आगमन के पश्चात से ही समाज में परिवर्तन की गति बढ़ गयी। तुर्कों के बढ़ते हुए प्रभाव एवं क्षत्रियों की पराजय से उनके राज्य समाप्त होने लगे तथा हिन्दू समाज की प्राचीन मान्यताएं व परम्पराएं ही नहीं अपितु वर्ण व्यवस्था भी नष्ट होने लगी।¹¹ इस प्रकार क्षत्रियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी। राजकुल से सम्बन्धित होने के कारण उन्हें राजपुत्र अथवा राजपूत कहकर पुकारा गया।¹² उनकी अनेक शाखाएं एवं प्रशाखाएं थीं। तत्कालीन समय में राजपूतों ने मुगल साम्राज्य की अत्यधिक सेवा की और उनके साम्राज्य विस्तार के लिए वे ही मूलतः उत्तरदायी रहे।¹³

वैश्य

प्राचीन समाज में वैश्य केवल व्यवसायिक कार्यों को करता था। उसका यह धर्म होता था कि वह कृषि करे। पशुपालन का कार्य करे तथा ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों को उनकी आवश्यकताओं से निवृत्त करे।¹⁴ वैश्य, ब्राह्मण व क्षत्रिय के पश्चात तीसरे स्थान पर थे। प्रारम्भ में वैश्य जातियों तथा उपजातियों में अन्तर था तथा वे शूद्र से भिन्न थे। परन्तु १० वीं शताब्दी के

¹⁰ वही, पृ० १३६, कबीर ग्रन्थावली, दो० ११, पृ० ३७६, सोमनाथ ग्रन्थावली पृ० ६६६, दो० २० देवनियर, ट्रेवल्स इन इण्डिया, पृ० १४३

¹¹ अलबरूनीज इण्डिया भाग १, पृ० १, ६१, ६२, देव ग्रन्थावली, पृ० १८५, छन्द ६४, ट्रेवनियर, पृ० १४३

¹² वर्ण रत्नाकर, पृ० ३१, तथा इनके पतन शील होने की प्रक्रिया के लिए देखें डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० ३३, ३८

¹³ खाफी खान, मुन्तख्खुल -लुवाब (इलियट एण्ड डाउसन, भाग ७, पृ० ३०० से ३०२) तथा आर० एस० शर्मा की इण्डियन फ्यूडलिज्म, ट्रेवनियर पृ०-१४३, मोहम्मद यासीन, ए सोशल हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक इण्डिया, पृ०-१४, १६, काली किकर दत्ता, सर्वे ऑफ इण्डिया सोशल लाइफ एण्ड इकनामिक कन्डीशन इन "एट्टीन्थ सेन्चुरी" पृ० २७, ६५, ६८

¹⁴ ट्रेवनियर पृ० १४३, शिवराज भूषण, पृ० ३४, छ० २०४, गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान का इतिहास।

¹⁵ बी० एन० एस० यादव, पृ० ३८

राजनीतिक एव आर्थिक पतन के कारण वैश्यो की स्थिति परिवर्तित हो गयी। उनमें तथा शूद्रों में कोई विशेष अन्तर नहीं रह गया।^{१५} परन्तु १२ वीं शताब्दी तक जब वाणिज्य का पुन विकास हुआ तो वैश्य समुदाय पुन समृद्धिशाली हो गया।^{१६}

शूद्र

प्राचीन भारतीय समाज में शूद्रों को हेय दृष्टि से देखा जाता था तथा शूद्र नौकरों की भाँति होते थे एव उनका प्रमुख कर्तव्य ब्राह्मणों एव क्षत्रियों की सेवा करना होता है।^{१७} समाज में शूद्रों की स्थिति बहुत ही खराब थी। वे दासों की भाँति कार्य करते थे, जिसके बदले में उच्च जातियों द्वारा प्राप्त धन ही उनकी आजीविका का प्रमुख साधन था।^{१८} १२ वीं शताब्दी के निम्न जातियों ने अपने समाजीक व आर्थिक स्तर को ऊँचा करने के लिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में जाकर बसना प्रारम्भ किया तथा उन्होंने नवीन व्यवसाय अपनाकर अपनी निम्नता की कालिख को मिटाना प्रारम्भ किया। १५ वीं शताब्दी तक उन्हीं में से धर्मिक व समाजीक सुधारक उत्पन्न हुए, जिन्होंने भक्ति आन्दोलन के द्वारा ऊँच—नीच के भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया।^{१९} मध्यकाल तक ३६ जातियाँ व उपजातियाँ ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यो तथा शूद्रों के अतिरिक्त उत्पन्न हो गयी थी।^{२०} इनमें मदिरा बनाने वाले कल्लाल, स्वर्णकार, जुलाहे, पान बेचने वाला, लोहार, गडेरिया, दूध बेचने

^{१५} अलबरूनीज इण्डिया, (सचाऊ) पृ० १३८, तथा आर० एस० शर्मा, शूद्रास इन ऐनसिएण्ट इण्डिया, पृ० २८

^{१६} पूर्वोद्धृत।

^{१७} अलबरूनीज इण्डिया, (सचाऊ) पृ० १३८ तथा आर० एस० शर्मा शूद्रास इन ऐनसिएण्ट इण्डिया, पृ० २८१

^{१८} राधेश्याम, पृ० २०६

^{१९} डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, उल्लिखित शोध प्रबन्ध, पृ० ५८

^{२०} डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, उल्लिखित शोध प्रबन्ध, पृ० ५८

वाला, बढई, धातुकार, भाट, अहीर, कुम्हार, काक्षी, माली, तेली, नाई, नट, गायक, विश्वक, नर्तक, रंगरेज, छपाई करने वाले तथा अन्य व्यवसाय करने वाले लोग शामिल हैं। इस काल में विभिन्न उद्योगों में निरन्तर परिवर्तन होने के कारण तथा श्रम की गतिशीलता एवं कुशल कारीगरी के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवसायिक जातियों में भी उपजातियों, वर्ग तथा उपवर्ग उत्पन्न हो गए।³¹ १४ वीं १५ वीं शताब्दी पुर्नजागरण का युग था। इस काल में एकेश्वरवाद व निर्गुण ब्रह्म की उपासना बाह्य आडम्बरो व मूर्ति पूजा पर प्रहार एवं जन भाषाओं में सन्तों की वाणियों ने जाति पॉति के बधन को ढीला कर दिया एवं ब्राह्मण वर्ग के प्रभाव को भी कम कर दिया। बारहवीं शताब्दी के बाद इनकी स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा पन्द्रहवीं शताब्दी तक इन्हीं में से धर्मिक व समाजीक सुधारक भी उत्पन्न हुए जिन्होंने भक्ति आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।³² अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक बनारस शहर में शूद्रों की स्थिति में बहुत परिवर्तन आ चुका था, परन्तु फिर भी यह वर्ग समाज में शोषण का पात्र बना रहा।³³

हिन्दू समाज के ढाँचे में आन्तरिक एवं बाह्य दबावों के कारण निरन्तर परिवर्तन आया तथा तत्कालीन हिन्दू समाज स्पष्टतः तीन वर्गों में विभाजित हो गया। प्रथम वर्ग अभिजात वर्ग था, द्वितीय पुरोहित वर्ग तथा तीसरा सर्वसाधारण वर्ग था।

हिन्दू अभिजात वर्ग

³¹ वही, अध्याय २, ३, पृ० १५८, तथा राधेश्याम, पृ० २७०

³² डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, उल्लिखित शोध प्रबन्ध, पृ० ५८

³³ ट्रेवर्नियर, ट्रेवल्स इन इण्डिया, पृ० १४४, देव ग्रन्थावली, पृ० ५, दो० ६, काली किकर दत्ता, पृ० ६२१, जी० एस० घुर्रे, कास्ट, क्लास एण्ड आक्यूपेशन, पृ० ८०

इस वर्ग में हिन्दू शासक अमीर तथा समाज के उच्च परिवारों के सदस्य थे। विभिन्न श्रेणियों के हिन्दू अमीर तथा स्वायत्त शासकों के लिए कई पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया। उदाहरण स्वरूप, राजा, राना, राय, रावत, जमींदार इत्यादि।^{२४} इस काल में राज्यों के अन्तर्गत स्वायत्त शासकों का अस्तित्व विद्यमान था। इसी काल में गोरखपुर तथा खरोसा के रायों का उल्लेख प्राप्त होता है।^{२५} जौनपुर का हिन्दू अभिजात वर्ग काफी सुदृढ़ स्थिति में विद्यमान था। इस प्रकार प्रशासन में मुसलमानों की प्रधानता के बावजूद हिन्दू अभिजात वर्ग की स्थिति प्रतिष्ठित बनी रही। हिन्दू जमींदारों की स्थिति मुख्य रूप से दो बातों पर निर्भर थी। प्रथम कि वे शासकों के प्रति निष्ठावान हैं या नहीं तथा द्वितीय कि उनकी व्यक्तिगत समाजिक स्थिति कैसी है? यद्यपि इस काल में बनारस के अनेक हिन्दू शासकों ने केन्द्र की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर अपने को स्वतंत्र घोषित किया। परन्तु अधिकांश हिन्दू जमींदार और अमीर केन्द्र के प्रति निष्ठावान बने रहे तथा राज्य की निष्ठा प्राप्त करते रहे। जिन विद्रोही हिन्दू शासकों का उल्लेख प्राप्त होता है, वे समय समय पर दण्डित भी किये गए।^{२६}

हिन्दू पुरोहित वर्ग

हिन्दू पुरोहितों ने ज्योतिषियों के रूप में अपनी पहचान बनाई।^{२७} तत्कालीन समाज में ज्योतिषियों को उच्च स्थान प्राप्त था तथा उन्हें तत्कालीन शासकों का प्रश्रय भी प्राप्त हुआ। कोई भी मुहल्ला या कस्बा ज्योतिषियों से रिक्त नहीं था। ये ज्योतिषि कुण्डलियाँ अथवा जन्मपत्रियाँ बनाया करते थे तथा शहर के लोग ज्योतिषि के बिना परामर्श के कोई शुभ

^{२४} डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, अध्याय २, ३ पृ० ६५ से १३८ तथा राधेश्याम पृ० २७०

^{२५} रिजवी, पृ० ४०

^{२६} वी० एन० एस० यादव, पृ० २० तथा डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० २२, २३

कार्य सम्पादित नहीं करते थे।^{३८} इस प्रकार इस काल में ब्राह्मणों ने ज्योतिष विद्या को अपनी आजीविका का साधन बना लिया था।^{३९}

सर्व साधारण वर्ग

इस काल में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को माध्यम बनाकर अपनी आजीविका चलाने वाला वर्ग सर्वसाधारण वर्ग कहा जाता था। हिन्दुओं में इन व्यापारियों के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसाय होते थे। हिन्दू व्यापारी वर्ग इस काल में इतना समृद्ध हो गया था कि वह लोगों को ऋण देने लगा था।^{४०} जिन लोगों ने भिन्न भिन्न व्यवसाय के माध्यम से अपनी आजीविका निर्धारित की वे निम्नवत हैं—

कल्लाल :— इस काल में मदिरा बनाने वाले कल्लाल का उल्लेख मिलता है।^{४१} कबीर ने शराबोत्पादन की बड़ी भट्ठियों का उल्लेख किया है जिसमें “लहड” (खाद्यान्न) में गुड़ आदि डालकर मदिरा तैयार की जाती है।^{४२}

स्वर्णकार :— सोने, चाँदी के आभूषण बनाने व बेचने वाले व्यवसायियों को स्वर्णकार कहे जाते थे। इस काल में स्वर्णकार सोने की सफाई और शुद्धता से परिचित थे।^{४३} अतः इस काल में आभूषण बनाई, ढलाई व कटाई आदि का कार्य भी बारीक एवं प्रशिक्षित ढंग से होता था।

^{३८} डा० शेफाली चटर्जी, (उल्लिखित शोध प्रबंध) पृ० १३२

^{३९} मृगावती, पृ० १२, दोहा १६, तथा वी० एन० एस० यादव, पृ० २० तथा डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० २२, २३

^{४०} मिनहाज, पृ० ५५५, निजामुद्दीन अहमद, पृ० ३२७, रिजवी, पृ० ११४

^{४१} कबीर ग्रन्थावली, दो० ३२, पृ० २८५, तथा दो० ६, पृ० ३७२, तथा डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, (शोध प्रबंध) पृ० ४६-४७

^{४२} कबीर, दोहा २, पृ० ३२, दोहा ५, पृ० ४६, तथा डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० १०५-०७

^{४३} कबीर ग्रन्थावली, दो० ३, पृ० २३४,

^{४४} घनानन्द (श्रुति काव्य संग्रह) पृ० ६६, छ० ११, सुजाल विलास, पृ० ६७०, छ० ५२-५३, कालीकिंकर दत्त, पृ० ४७, तथा डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० ६७,

जुलाहें :- यह वर्ग सूत कातने का काम किया करता था, जिससे वस्त्र तैयार किया जाता था।

लोहार :- लोहे द्वारा निर्मित सामानों को बनाने व बेचने वाले को लोहार के नाम से जाना जाता था। तलवार से लेकर हल व साधारण मकान व मन्दिरों के निर्माण तक में लोहार का कार्य आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य था।³⁴

कुम्हार :- मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करने वाले “कुम्हार” को कबीर दास ने “कुलाल” कहा है।³⁵ मध्यकालीन समाज में धातुओं के बर्तनों का चलन तो था। परन्तु अनेक समाजिक धार्मिक आयोजनों में प्रायः मिट्टी के बर्तन इत्यादि, प्रयोग होते थे। नाना प्रकार के बर्तन बनाने में कुम्हार प्रवीण हो गए थे। कबीर ने कुम्हार के विकसित चाक का वर्णन अनेक दोहों में किया है। साथ ही कबीर मिट्टी के कच्चे बर्तनों को पकाने की विधि का वर्णन भी करते हैं।³⁶

बढ़ई :- लकड़ी का कार्य करने वाला व्यक्ति बढ़ई कहलाता था। लोहार की भांति बढ़ई भी भवन निर्माण से खेती के उपकरण के निर्माण में आवश्यक रूप से संलग्न थे। इस काल में घुड़सवारों की बढ़ती सख्या व सेना में उनके महत्व को देखते हुए, घोड़े की काठी का निर्माण एक बड़ा उद्योग था, जिसके दायित्व का निर्वहन, बढ़ई करते थे। बैलगाड़ी आदि बनाने के कार्य में भी बढ़ई संलग्न थे।

³⁴ मआसीर-ए-आलगीरी, पृ० १८७, कबीर, दो० ५, पृ० ४४, मृगावती, दो० ३५, पृ० २८, देव ग्रन्थावली, दो० ६४, पृ० २७८, डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० ६५, ६६, गोपीनाथ शर्मा, राजस्थान का इतिहास पृ० ४८२

³⁵ कबीर, दो० ५, पृ० ४४, डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, शोध प्रबन्ध। अप्रकाशित, इ०वि०वि० पृ० ६५, ६६

³⁶ कबीर, पृ० १, दो० ३१

तेली :- मध्यकाल में भी सरसो व अन्य तिलहनी फसलों से तेल निकालने का कार्य होता था। इस कार्य को जो वर्ग करता था, उसे तेली कहा जाता था। यह कार्य वह अपने कोल्हू में बैलों की सहायता से करता था।^{३७}

नाई :- बाल बनाने और हज्जाम करने वाले को नाई कहा जाता था। हिन्दू समाज में अनेक अनुष्ठानों, समाजीक और धार्मिक आयोजनों या अवसरों में इनकी उपस्थिति आवश्यक थी और ये वर्ग समाज के अविभाज्य अंग के रूप में था।^{३८}

रंगरेज :- कपड़ों की रंगाई एक व्यवसाय के रूप में प्रचलित था तथा इस कार्य को करने वाले को 'रंगरेज' कहा जाता था।

नट :- विभिन्न करतब दिखाकर लोगों का मनोरंजन करने वालों को "नट" कहा जाता था।^{३९} कबीर ने इन्हें बाजीगर भी कहा है।^{४०} इस व्यवसाय में स्त्रियों की भी भागीदारी रहती थी। नट अथवा बाजीगर के साथ वे प्रायः मनोरंजन कार्यों में सहभागी थीं इन्हें नटी अथवा बाजीगरनी कहा जाता था।^{४१}

तम्बोली :- इस काल में पान व सुपारी बेचने वाला व्यवसाय भी प्रचलित था, इस व्यवसाय को करने वालों को "तम्बोली" कहा जाता था।^{४२} प्रायः शासकों तथा अमीरों के यहाँ स्वागत सत्कार हेतु विशेष रूप से इनकी नियुक्ति की जाती थी। बनारस शहर में पान का बहुतायत प्रचलन था और इसकी पैदावार भी अच्छी थी।

^{३७} देव ग्रन्थावली, दो० ६२, पृ० २६८, इरफान हबीब, पृ० ५६, नीरा दरबारी, पृ० १७६

^{३८} डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० ८७, ८८

^{३९} कबीर, दो० २६, पृ० ११ तथा दो० १०६, पृ० २०६

^{४०} कबीर, दो० ३४, पृ० २८७

^{४१} डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० १२७

^{४२} देव ग्रन्थावली, दो० ६२, पृ० २६८

धोबी :- कपडे धोने वाले को धोबी कहा जाता था।^{१३} आमतौर पर ये कुलीन और अभिजात्य वर्ग के लोगो के वस्त्र धोया करते थे। प्राचीन काल से भारतीय समाज कृषि पर आधारित रहा है, जिसके कारण हिन्दू समाज, ग्रामीण समुदाय से विशेष रूप से सम्बद्ध रहा। कृषि कार्य हेतु श्रमिक शिल्पकार तथा सेवक हिन्दू समाज के एक प्रमुख अंग के रूप में विद्यमान रहे।^{१४} इनका महत्व मध्यकाल के समाज में भी यथावत बना रहा। अब मध्यम वर्ग के कपडे भी ये लोग धोने लगे थे। शासकों के यहाँ इनकी विधिवत नियुक्ति भी की जाती थी।^{१५}

हिन्दू समाज के बहुत से व्यक्ति शासन की सैन्य व्यवस्था में उच्च पदों पर आसीन थे, तथा उन्हें वेतन प्राप्त होता था। लेकिन समाज में उन्हें सामान्य स्थान ही प्राप्त रहा। इनकी भू राजस्व व्यवस्था के अन्तर्गत या प्रशासनिक व्यवस्था में भी विभिन्न अधिकारियों के रूप में शासकों द्वारा नियुक्ति की जाती रही।

मुस्लिम समाज

मध्यकाल में बनारस के मुस्लिम समाज की रचना अत्यन्त सरल थी। प्रशासक प्रजा का नेता तथा समाज का प्रधान होता था। समाज के प्रधान की हैसियत से वह सामाजिक कार्यों को निर्धारित करता था। कुरान शरीफ में प्रशासकों के प्रभाव का उल्लेख इस प्रकार है— “हे ईमान, ईस्लाम धर्म वालो, अल्लाह और रसूल का आदेश मानों तथा साथ ही सुल्तान का भी आदेश

^{१३} देव ग्रन्थावली, दो० २४, पृ० १२५, काली किकर दत्त पृ० ४८, तथा डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० ८६, ८७

^{१४} डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, अध्याय २ और ३

^{१५} डा० हेरम्ब चतुर्वेदी, अध्याय २ और ३

मानो।^{४६} इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से प्रतीत होता है कि मध्यकालीन समाज में प्रशासक ही मुस्लिम समाज का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता था।

मध्यकाल में भारत वर्ष की सम्पन्नता ने विदेशी मुस्लिमों को भारत की ओर आकर्षित किया तथा सातवीं शताब्दी में मुसलमानों ने भारत में प्रवेश किया।^{४७} इसके पश्चात् भारत में निरन्तर मुस्लिम प्रशासकों द्वारा प्रलोभन देकर हिन्दुओं को मुसलमान बनाए जाने एवं व्यापार के माध्यम से विदेशी मुसलमानों द्वारा भारत की मुस्लिम जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई।^{४८} इस प्रकार मध्यकाल में बनारस नगर विदेशों से आने वाले मुस्लिम प्रशासकों के अधिकार में रहा।^{४९} इसके फलस्वरूप विदेशी मुस्लिम प्रशासकों ने ईस्लाम धर्म के सभी नियमों का यथावत पालन किया।^{५०}

इस प्रकार विदेशों से आने वाले मुस्लिमों में तुर्क, खिल्जी, अफगान, सैयद, लोदी तथा मुगल प्रमुख थे।^{५१} इन्होंने भारतीय मुस्लिमों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की और कई वर्गों में विभाजित हो गए।

अतः भारतीय समाज में मुस्लिमों ने अपना एक अलग अस्तित्व निर्धारित किया। जो मध्यकाल में भारतीय समाज का अंग बन गए। इस काल में अनेक सूफी सन्तों तथा विद्वानों ने भी मुस्लिम समाज को भारत में एक दिशा प्रदान की, जिससे बनारस नगर भी उससे अछूता न रहा। विदेशी मुस्लिमों के धर्मपरिवर्तन के कारण भारतीय समाज में मुस्लिमों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि ने अनेक समस्याएं उत्पन्न की तथा मुस्लिम समाज में आन्तरिक संघर्ष उत्पन्न

^{४६} तारीखें फकरुद्दीन मुबारक शाह, ई० डेनियस रॉस द्वारा सम्पादित, पृ० १२

^{४७} वही।

^{४८} राधेश्याम, पृ० १७६

^{४९} इब्नबतूता, पृ० ६७, अब्दुल करीम पृ० १४३, १४४

^{५०} राधेश्याम, पृ० १४४

^{५१} वही।

इस प्रकार मध्यकाल में मुस्लिमों के दो सूल सामाजिक वर्ग थे — “अहल-ए-शेप” (तलवारधारी) तथा “अहल-ए-कुलम” (लेखनीधारी)^{५२}

इसमें “अहल-ए-कुलम” वर्ग के लोग प्रथम एक या दो पीढ़ियों तक पूर्णरूपेण अतुर्की विदेशियों तक ही सीमित थे। इन्हीं में से लिपिक सेवाओं, जैसे — कातिब, दबीर, वजीर आदि के लिए लोग नियुक्त होते थे।^{५३} कुलीन वर्ग (उमरा अथवा खान) की गणना “अहल-ए-शेफ” की श्रेणी में होती थी। वे साधारणतया सत्तारूढ़ शासक के पक्ष में होते थे। इस काल में मुस्लिम सैन्यदो का भी काफी सम्मान था, और उन्होंने समाज में काफी उच्च स्थान प्राप्त कर लिया था।^{५४} कुलीन वर्ग की रचना विजातीय थी तथा तुर्की, अफगानी, अरबी, फारसी, मिस्त्री मुगल और भारतीय। मुस्लिम अभिजात्य वर्ग मध्यकाल के प्रारम्भिक हिस्से तक विदेशियों द्वारा गठित था। किन्तु अठारहवीं शताब्दी तक के इस समाज के अविभाज्य अंग बन गए।^{५५} भारतीय मुस्लिमों की अधिकांश संख्या उन्हीं लोगों की है जिनके पूर्वजों ने इस्लाम स्वीकार किया था।^{५६}

कुलीन वर्ग राज्य में सेनानायको, प्रशासको तथा यदा-कदा राजकर्ता के रूप में अपने प्रभावयुक्त सामर्थ्य का प्रयोग करता था। बनारस नगर में भी अन्य क्षेत्रों के समान ही उल्मा का महत्व था। ये आध्यात्मिक गुरु थे और आध्यात्मिक सिद्धांतों की व्याख्या करते थे।^{५७} इस वर्ग के व्यक्ति अदालती और धर्मोपदेशक विषयक सेवाओं पर नियुक्त किए जाते थे। प्रत्येक मुस्लिम बस्ती की मस्जिद में एक इमाम, कातिब और एक मुफ्ती होते थे, जो इस पक्ष का प्रतिनिधित्व करते थे तथा जिसे राज्य की मान्यता प्राप्त होती थी। वे मुस्लिम

^{५२} हबीबुल्ला, द फाउन्डेशन आफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया पृ० २७४

^{५३} वही,

^{५४} मो० यासीन, ए सोशल हिस्ट्री आफ मेडिवल इस्लामिक इण्डिया, पृ० १६

^{५५} युसुफ हुसैन, डिलम्पसेज आफ मेडिवल इण्डिया कल्चर एशिया पब्लिसिंग हाउस, दिल्ली पृ १२६

^{५६} वही,

शिक्षा संस्थाओं पर भी नियंत्रण रखते थे। तथा इस प्रकार के धार्मिक चिंतन एवं शिक्षा को प्रतिपादित करते थे, जो उसके विचारों को सुदृढ़ आधार प्रदान करता था।^{५८}

सामान्य रूप से मुस्लिम समाज जाति प्रथा विहीन समाज था। कुलीन वर्ग के अतिरिक्त अन्य मुस्लिम जनता जनसाधारण के रूप में विद्यमान थी। इस काल में मुस्लिमों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। इन्हीं मुस्लिम व्यापारियों ने मुस्लिमों के मध्य वर्ग का सृजन किया। मदरसों व मस्जिदों में शिक्षा देने वाले धर्मशास्त्री, शिक्षक, उपदेशक, दार्शनिक, साहित्यकार, लेखक तथा इतिहासकार आदि भी मध्य वर्ग के सदस्यों में समाहित थे।^{५९} इस प्रकार जैसे जैसे नगरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गयी वैसे वैसे सामान्य आय अर्जित करने वाले लोगों का उत्कर्ष हुआ। ये मुस्लिम समाज के मध्य वर्ग का अंग थे। मध्य वर्ग के नीचे मुस्लिम, हज्जाम, दर्जी, धोबी, मल्लाह, घसियारे, बाजे वाले, तम्बोली, माली, तेली, मदारी, सगीतज्ञ और चरवाहे इत्यादि थे। भिखारी और निराश्रित भी इसी श्रेणी में आते थे।^{६०}

मुस्लिम आबादी का एक वर्ग गृह सेवकों तथा गुलामों के रूप में कार्यरत था, जिनकी विशाल संख्या थी। प्रत्येक शासक, कुलीन वर्ग तथा सम्पन्न व्यक्ति स्त्री पुरुषों को गुलाम के रूप में रखते थे। उन्हें गृहस्थी के कार्यों के अलावा कल कारखानों में भी नियुक्त किया जाता था।^{६१} कभी-कभी शासक वर्ग इनकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्हें मुक्त कर देता था। चीन, तुर्किस्तान, ईरान आदि देशों से गुलाम स्त्री पुरुषों को लाया जाता था। दासियां दो प्रकार की होती थीं—प्रथम वे जो गृह सेवाओं के लिए प्रयुक्त होती थीं, द्वितीय वे जो मनोरंजन के लिए होती थीं।

^{५८} इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस प्रोसीडिंग, पटना, १९५४ तथा एम० मुजीब पृ० २०७

^{५९} तल्जालिये नूर, जिल्द-२, पृ० ३४

^{५९} राधेश्याम, पृ० १६१

^{६०} ए० बी० एम० हबीबुल्लाह, फाउन्डेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया, पृ० २७४

हिन्दू मुस्लिम अन्तर्क्रिया

मध्यकालीन भारत में मुस्लिम साम्राज्य के उदभव एवं विस्तार ने बनारस की राजनीतिक दशाओं में हुए परिवर्तनों से यह स्पष्ट हुआ है कि हिन्दू धर्म के इस प्रमुख केन्द्र में मुस्लिम धर्मावलम्बियों द्वारा सत्ता स्थापित करने के साथ-साथ इस्लाम के प्रचार का निरन्तर प्रयास किया। निरन्तर युद्धों की प्रक्रिया में मन्दिरों को भी नष्ट किया गया। तत्कालीन मुस्लिम प्रशासकों की दृष्टि में हिन्दू धर्मावलम्बी अत्यंत पिछड़े हुए, कुरीतियों और कुप्रथाओं से ग्रस्त थे, जिनका उत्थान करना उनकी दृष्टि में उनके अपने धर्म के माध्यम से ही सम्भव था।^{६१} सनातन सस्कृति और धर्म से सम्बन्धित विद्वानों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विश्व के प्राचीनतम धर्म के रूप में यह स्थापित रहा है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम साहित्यकारों ने इस्लाम के बढ़ते हुए प्रभाव को अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास किया। सत्ता से सम्बद्ध इतिहासकारों द्वारा इस्लाम की सैद्धान्तिक मान्यताओं को व्यवहृत करने पर बल दिया जा रहा था जिसका मूलमंत्र तो सिद्धांततः सार्वभौमिक भ्रातृत्व और मानवीय क्षमता के उत्थान के रूप में स्थापित था, परन्तु व्यवहार में यह अपने प्रसार के लिए अन्य धर्मों के उन्मूलन पर केन्द्रित हो गया था।^{६२} इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि इस्लाम धर्म के बनारस आगमन के पूर्व बौद्ध धर्म के प्रभाव से परम्परागत सनातन धर्मावलम्बियों के समाज को मुक्त करने का प्रयास किया गया था।^{६३} साथ ही साथ परम्परागत सनातन धर्म की वैदिक व्यवस्थाओं को लागू करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। बौद्ध और वैदिक मान्यताओं के आधार पर नए दार्शनिक सिद्धांत व्यवहृत किए जा रहे थे। इस सम्बंध में

^{६१} पी० एन० ओझा, पृ० १३३-१३४

^{६२} युसुफ हुसैन, ग्लिम्स आफ मेडिवल इण्डिया, पैरा-१

^{६३} वही,

^{६४} युसुफ हुसैन, पृ० १

युसूफ हुसैन^{६५} का कथन है कि जब मुस्लिम भारत आए उस समय ब्राह्मण धर्म पूर्णतया बौद्ध धर्म पर विजय प्राप्त कर चुका था। अपने प्रभाव में वृद्धि के लिए वैदिक कर्मकाण्ड और बौद्ध धर्म की मानवतावादी विचारों तथा आर्यों के पूर्व के धार्मिक क्रियाओं तथा प्रतीकों को इस धर्म ने स्थापित कर लिया था। तत्कालीन हिन्दुओं में शैव, वैष्णव और शक्ति पथ की मान्यताएँ प्रचलन में थीं। हिन्दू धर्म की ब्राह्मणवादी विचारधारा ने तत्कालीन हिन्दू समुदाय को सतुष्ट करने में सफलता अर्जित कर ली। ऐसे लोग जिनके पास समयाभाव के कारण ध्यान एवं योग से स्वविचार एवं चिंतन का अवसर नहीं था, वे प्रतीकों की पूजा से ही सतुष्ट थे। तंत्र विद्या के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में विविध नियम और कर्मकाण्ड वर्णित थे, जिनका अनुपालन कर सामान्य जन अपनी धार्मिक अभिलाषा की पूर्ति करता था।^{६६}

उपनिषदों की तर्कसंगत एवं व्यवस्थित व्याख्या प्रस्तुत कर शंकराचार्य ने हिन्दू धर्म को नवजीवन प्रदान किया था। शंकराचार्य ने व्यक्ति की आत्मा और ब्रह्म की पूर्ण सत्ता प्रस्थापित करते हुए वेदान्त सूत्र में ब्रह्माण्ड के निहितार्थ का विवेचन किया। उन्होंने तत्कालीन धार्मिक समस्याओं का युक्तिसंगत समाधान प्रस्तुत किया। ज्ञानमार्ग से ईश्वर की प्राप्ति और इसे मोक्ष प्राप्त करने की विधा के रूप में प्रस्थापित किया। शंकराचार्य के प्रयासों के परिणामस्वरूप तत्कालीन ब्राह्मणवादी धार्मिक व्यवस्था में बौद्धिक युक्तिसंगतता ही प्रधान बन गयी थी।^{६७} उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया, जिसके अन्तर्गत ईश्वर सत्य निराकार और सार्वभौम है। इसके अन्तर्गत आत्मसंवेदी तथा आत्मगत मान्यताओं का कोई स्थान नहीं था। ऐसे लोग जिन्हें नैतिक और सवेगात्मक सतुष्टि की आवश्यकता थी, उन्हें इस बौद्धिक सैद्धान्तिक परिवेश में हृदय की सतुष्टि तथा नैतिक निर्देशन के लिए कुछ भी

^{६५} वही,

^{६६} पूर्वोद्धृत,

^{६७} युसूफ हुसैन, पृ० २

उपलब्ध नहीं था, तथा उनके सिद्धान्त में भक्ति के लिए कोई स्थान नहीं था। धीरे धीरे प्रतिक्रियात्मक परिवेश का सृजन हुआ। ऐसे परिवेश में भक्ति आन्दोलन का अभ्युदय हुआ। जिसमें ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण को प्रमुखता प्रदान की।^{६८} भक्ति की मुख्य उपलब्धि सार्वभौम सत्ता के प्रति 'स्व' के दृष्टिकोण का परिवर्तित होना था। भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति और उसके प्रयोग के सम्बंध में जो तथ्य प्राप्त किए गए उनसे स्पष्ट होता है कि 'भक्ति' पद दूसरी ई०पू० शताब्दी में पालि साहित्य में प्रयुक्त हुआ था। गुहलर के अनुसार इस शब्द का प्रयोग ८वीं शताब्दी ई०पू० भी पाया जाता है। बौद्ध छन्दोग्य उपनिषद् में गोपाल कृष्ण और वासुदेव कृष्ण का एकाकार होना भक्ति को इंगित करता है। महाभारत के शान्ति पर्व और बौद्ध साहित्य के अर्न्तगत ही भागवत के अर्थ में सतवत का प्रयोग किया गया है। भगवद्गीता के एकान्तिका धर्म में भक्ति की प्रथम मान्य धारा का प्रवाह परिलक्षित होता है। भारत में भक्ति सम्बंधी विचारों के उदय के सम्बंध में विद्वानों द्वारा समय समय पर विचार विमर्श किए जाते रहे हैं। यूसुफ हुसैन^{६९} के विचार में भक्ति आन्दोलन रूढ़िवादी, सामाजिक तथा युक्तिहीन धार्मिक विचारों के विरुद्ध हृदय की प्रतिक्रिया तथा भावों का उद्गार है। यह हिन्दू बहुदेवतावाद पर ईश्वर के एकत्व की इस्लामी धारणाओं के प्रभाव से उपजा था। अवध विहारी पाण्डेय^{७०} इसे हिन्दू समाज के आत्म सुधार का प्रयास मानते हैं। ताकि वह मुस्लिम राजनीतिक सत्ता से उत्पन्न चुनौतियों का और सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में हिन्दुओं पर श्रेष्ठता पाने के मुस्लिम प्रयासों का सामना कर सके। आई०एच० कुरैशी^{७१} के अनुसार भक्ति आन्दोलन मुस्लिमों को अपने में समेटने के बारे में हिन्दुओं का उदारतापूर्व सीमित प्रयास था। के०एस०लाल ने

^{६८} वही,

^{६९} यूसुफ हुसैन, पृ० ३

^{७०} ए० बी० पाण्डेय द फर्स्ट अफगान इम्पायर इन इण्डिया, कलकत्ता, १९५६, पृ० २५६-६०

^{७१} आई० एच० कुरैशी. द मुस्लिम कम्युनिटी आफ द इण्डो-पाकिस्तान सबकटीनेट (६१०-१९४७)

१५वीं ई० के इस आन्दोलन को भारतीय समाज की खामोश क्रान्ति कहा है जो इस्लाम धर्म, विशेष रूप से सूफीवाद और हिन्दू विचारों की क्रिया-प्रतिक्रिया से उपजी थी।^{१२}

व्यक्तिवादी विचारक मैक्स वेबर और उसके अनुयायियों ने भक्ति को आध्यात्मिक मोक्ष के अभिकरण और धर्म की प्रतिमानित दशा के रूप में स्वीकार किया है। उनका यह मानना है कि भक्ति सम्बंधी विचार ईसाई धर्म के साथ भारत आया, जिसका प्रभाव पुराणों और महाभारत जैसे मूल साहित्य की अवधि में हिन्दू धर्म पर दिखाई देता है। (लेकिन ईसाई और हिन्दू धर्मों के मध्य निहित प्रतीकों और व्यवहार क्रियाओं में जो समानता दिखलाई देती है उनके आधार पर कोई सामान्य निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।^{१३} वस्तुतः कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो इनमें समानता प्रदर्शित करती हैं, लेकिन वे मानव जीवन की सार्वभौमिक इच्छाओं और उनके मानवीय व्यवहारों में ही सन्निहित होती हैं जैसे प्रेम, लगाव, अपनत्व, चाह जैसी मूल प्रवृत्तियाँ विश्व के प्रत्येक मानव में सन्निहित होती हैं, भक्ति एक ऐसी घटना है जो सार्वभौम और मानवीय है। यह प्रत्येक जाति, राष्ट्र, धर्म और समुदाय में देखी जा सकती है। इसलिए यह कहना कि किसी धर्म विशेष के प्रभाव में किसी धर्म में भक्ति के विचार उत्पन्न हुआ हो असंगत और अस्वीकार करने योग्य है।^{१४}

भक्ति के मूल मन्तव्यों के विषय में स्पष्टीकरण देते हुए बार्थ ने कहा है कि भक्ति एक मूल घटना है जो हिन्दुओं के धार्मिक विचारों की जड़ में निहित है, यह किसी अन्य धर्म से उधार नहीं ली गयी है। सेनार्ट ने भी स्वीकार किया है कि भारत में भक्ति की जड़ें अत्यन्त गहरी हैं। वैदिक मंत्रों में भी इसके भाव सन्निहित हैं। विष्णु, कृष्ण, शिव आदि सभी मानवोत्तर

हेग, १९६२, पृ० १०४ से १२४

^{१२} के० एस० लाल, दिवलाइट आफ द सल्टनत, मुम्बई, १९६३, पृ० २६१-३१५

^{१३} युसुफ हुसैन, पृ० ४

^{१४} वही,

सन्ताओं के प्रति हिन्दू सदैव से भक्ति पूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करते रहे हैं।^{७५} इस सम्बंध में युसुफ हुसैन का कथन है कि भक्ति एक ऐसा भाव है जो सभी जगह पाया जाता है। ईश्वर में प्रेम के रूप में इसकी उत्पत्ति भारत में भी दिखलायी देती है। यह अपने मान्य देव के प्रति पूर्ण समर्पित है।^{७६} मध्यकालीन बनारस के धर्म प्रधान जीवन में भक्ति आन्दोलन के प्रभाव और उससे सम्बन्धित संप्रदायों के विकास के संबंध में रगाचार्य, डा० ताराचंद्र, युसुफ हुसैन, भडारकर, अब्दुल रशीद आदि के अध्ययन महत्वपूर्ण हैं। इन अध्ययनों के अन्तर्गत एकेश्वरवाद के विकास, मायावाद के विरोध और जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। इन प्रयासों ने विभिन्न सम्प्रदायों का हृदय विश्लेषित करते हुए धार्मिक मान्यताओं का विवेचन किया है। इन अध्ययनों से यह भी स्पष्ट होता है कि धार्मिक सुधार और भक्ति आन्दोलन से सम्बद्ध अधिकांश कवि तथा समाज सुधारक बनारस से सम्बद्ध रहे हैं। तात्पर्य यह है कि मध्ययुगीन भक्ति आन्दोलन का केन्द्र बनारस था। रामानंद हो या कबीर, रैदास हो या तुलसी, सभी अपनी मान्यताओं और उपलब्धियों के सृजन, समन्वय और प्रसार के लिए बनारस से सम्बद्ध रहे हैं।

रामानन्द

रामानन्द का जन्म कान्यकुब्ज ब्राह्मण कुल में माघ कृष्ण सप्तमी सवत १३२४ वि को प्रयाग में हुआ था। रामानन्द रामानुजी सम्प्रदाय के थे। १२ वर्ष

^{७५} Bhakti was certainly in India with very deep roots it is much less a dogma than a sentiment whose powerful vitality is attested all along the course of history and poetry Already in the Vedas hymns the pious enthusiasm burst in to vibrant suppression of gauss monotheism the passionate longing of the one penetrates the oldest metaphysics The Hindus and Aryans were largely prepared to lowdown before divine unites many superman personalities must have emerged from the religious fermentation which was working silently under the traditional surface and which assisted along with the blending of races the increases of local tradition and raised to the highest level figures such as Vishnu, Krishna, Shiva, ehether entirely new or renewed by their unforeseen importance froths there was no need of any foreign influence La,Bhagwadgita ,p 35,ibid,p

^{७६} युसुफ हुसैन पृ० ५-६

की अवस्था में रामानन्द शिक्षा के लिए बनारस में आए थे। यहाँ पर उन्होंने शकर वेदान्त का अध्ययन किया। बाद में वे श्री वैष्णव मत के आचार्य राघवानन्द के शिष्य हो गए और उनके साथ बनारस में ही रहने लगे।^{७७} रामानन्द के विषय में प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ है कि अपने भ्रमण काल में उन्होंने सनातन धर्म के साथ साथ इस्लाम धर्म का भी ज्ञान प्राप्त किया था। उनकी विचार धारा और भौतिक जगत के प्रति मान्यताएँ इस्लाम से प्रभावित थीं जबकि उनका मानवतावादी एवं उदारवादी दृष्टिकोण सनातन धर्म से प्रभावित था।^{७८} वस्तुतः रामानन्द ने युक्तिसंगतता, आध्यात्म और भ्रातृत्व जैसे गुणों को समन्वित कर भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। उनके दर्शन में मायावाद और ज्ञानवाद के लिए स्थान नहीं था। वे मानते थे कि ईश्वर सर्वव्यापी है, इसलिए उसकी अनुभूति की जा सकती है उसे प्राप्त करने के लिए देवालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है।^{७९} वे मानते थे कि समाज में परम्परागत सस्तरणात्मक व्यवस्था का जो आधार विकसित किया जाना चाहिए इसलिए उन्होंने भ्रातृत्ववाद का प्रतिपादन किया। भविष्य पुराण के अनुसार रामानन्द के प्रभाव से बहुत से मुस्लिम वैष्णव हो गए थे और उन्होंने वैष्णव प्रतीकों को अपना लिया था।^{८०}

तेरहवीं शताब्दी के अंत में स्वामी रामानन्द के आविर्भाव को उत्तरी भारत के भक्ति आन्दोलन के क्षेत्र में एक महान घटना मानी जाती है। स्वामी रामानन्द जी एक उच्चकोटि के विद्वान, भक्त और समाज सुधारक थे। उनके समय में देश की राजनैतिक समाजिक और धार्मिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि हिन्दू धर्म की रक्षा का प्रश्न बड़ा ही विकट हो गया था।^{८१} एक ओर मुस्लिम धर्म और सस्कृति के आगमन से तो दूसरी ओर हिन्दू मतावलम्बियों के

^{७७} युसुफ हुसैन पृ० १३

^{७८} वही।

^{७९} वही।

^{८०} राधाकमल मुखर्जी, द कल्चर एण्ड आर्ट ऑफ इण्डिया, पृ० ५४

जात-पाँत और ऊँच-नीच के भेदभाव के कारण हिन्दू समुदाय अपने में ही विभक्त था। रामानन्द ने बड़ी दूरदर्शिता से तत्कालीन परिस्थिति को समायोजित किया। तत्त्व दृष्टि से वे रामानुजाचार्य के मतावलम्बी थे, लेकिन उन्होंने अपनी उपासना का एक भिन्न केन्द्र निश्चित किया। उपासना के लिए आराध्य विष्णु के स्वरूप को न लेकर सामाजिक धरातल पर जीवन के विविध आयामों में अतः क्रिया के प्रतिमानों को स्थापित करने वाले अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम को अपना इष्ट देव चुना।^{८२}

स्वामी रामानन्द का आध्यात्म केन्द्र मठ पचगंगा घाट बनारस में स्थित था ऐसे प्रमाण हैं कि मुस्लिम शासन काल में इस मठ को ध्वस्त कर दिया गया था। इस कारण यहाँ न तो इस सम्प्रदाय के हस्तलिखित ग्रन्थ ही मिलते हैं और न ही कुछ पुराने स्मृति चिह्न।^{८३} इनके सम्बन्ध में तथ्य सगत विवरण समकालीन साहित्य और विचारकों द्वारा प्रस्थापित मान्यताओं के अन्तर्गत ही प्राप्त होते हैं।

स्वामी रामानन्द का सामाजिक दृष्टिकोण उनकी धार्मिक मान्यता के अनुरूप ही था। वे सामाजिक कुरीतियों के प्रबल विरोधी थे। उनका दृष्टिकोण जाति-पाँति के सम्बन्ध में बहुत उदार था। उन्होंने इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले विचारों को उदघाटित किया था। उनका कहना था कि सामाजिक भेद भाव बढ़ाने वाले युगों से अवरुद्ध मन्दिर शूद्रों के लिए खोल दिए जाए।^{८४} उन्होंने मानव के मध्य समानता पर बल दिया। भक्तमाल के अनुसार अनन्तानन्द, कबीर, सुखानन्द, सुरसुरानन्द, पद्मावती, नरहर्यानन्द, पीपा, भावानन्द, रैदास, घना, सेन, सुरसीरि, आदि स्वामी रामानन्द के प्रमुख

^{८१} डा० हिरण्मय, भक्ति आन्दोलन, आगरा, १९५६, पृ० ५४,

^{८२} वही।

^{८३} डा० बद्री नारायण श्रीवास्तव, रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिन्दी साहित्य पर उसका प्रभाव, प्रयाग, १९५७, पृ० ८७

^{८४} डा० देवमणि, सत साहित्य में मानव मूल्य, इलाहाबाद, १९८६, पृ० १६

शिष्यो मे थे। निम्न जाति के शिष्यो मे घना नामक जाट, सेन नामक नाई, रैदास नामक चमार तथा कबीर नामक जुलाहा भी था।^{६५}

रामानुज सम्प्रदाय की दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, परन्तु स्वामी रामानन्द ने रामभक्ति का द्वार समस्त जातियों के लिए मुक्त कर दिया।^{६६} क्योंकि उनके मत से गुरु को आकाश धर्मा होना चाहिए, जो पौधे को बढ़ने के लिए उन्मुक्त अवसर प्रदान करे न कि शिलाधर्मी की भांति हो जो पौधे को अपने गुरुत्व से दबाकर उसका विकास ही अवरुद्ध कर दे। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी रामानन्द को खानपान के सदर्थ में अपने गुरु राघवानन्द जी से मतभेद होने के कारण अलग होना पड़ा था।^{६७} वस्तुतः सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए स्वतंत्र चिंतन शक्ति स्वामी रामानन्द की एक बड़ी विशेषता थी जो कि मध्य युग की स्वाधीन चिंतन पद्धति की पोषक शक्ति बनी। स्वामी रामानन्द ने श्री सम्प्रदाय के भक्ति योग की उपासना एवं अर्चन विधियों को अधिक महत्त्व न देकर भक्ति पर बल दिया।^{६८} यद्यपि उन्होंने रामानुज की अनन्य दास्य भक्ति में शरणागति का भाव अपनाया, तो भी उसकी साधना के लिए वर्णाश्रम का बंधन व्यर्थ समझा तथा खानपान के समस्या में पड़ना बाधक माना। उन्होंने अपने मत का प्रचार करने के लिए वैरागियों को संगठित किया जिसमें सभी जातियों के लोगो को सम्मिलित होने की अनुमति दी। उन्होंने ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल तक को रामनाम का उपदेश दिया। रामानन्द ने भक्ति और व्यावहारिक जीवन में सामंजस्य स्थापित करके समस्त हिन्दू जाति को ऊपर उठाने का सतत प्रयत्न

^{६५} नाभादास, भक्तमाल, लखनऊ, १९६०, पृ० २६०

^{६६} रामचंद्र शुक्ल, हिन्दी साहित्य का इतिहास, प्रयाग, नवा संस्करण, १९८६, पृ० १२२-१२३

^{६७} वही।

^{६८} डा० हिरण्मय, पृ० ५४-५५

किया।^{८६} स्वामी रामानन्द ने प्रेमपूर्ण भक्ति पर बल दिया। उन्होंने रीति रिवाज, धार्मिक उत्सवों, उपवासों और धर्म यात्राओं पर अधिक बल नहीं दिया।^{८७}

स्वामी रामानन्द की एक अन्य प्रमुख देन यह थी कि उन्होंने भक्ति आन्दोलन को लोकवादी स्वरूप प्रदान किया। उनके शिष्य सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों के उपासक थे। उन्होंने राम भक्ति की परम्परा का विकास किया। राम भक्ति की आगे चलकर दो प्रबल शाखाएँ विकसित हुईं। पहली निर्गुण भक्ति धारा जिसके प्रचारक कबीर हुए और दूसरी सगुण भक्ति धारा जिसके उन्नायक गोस्वामी तुलसीदास हुए।^{८८}

स्वामी रामानन्द की तीसरी देन यह थी कि उन्होंने संस्कृत की अपेक्षा हिन्दी भाषा में अपने मत का प्रचार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि सर्वप्रथम आचार्य के उपदेश जनसाधारण की पहुँच में आए।

स्वामी रामानन्द का व्यक्तित्व अत्यन्त विशिष्ट था। तत्कालीन समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करना सरल कार्य नहीं था। हजारों वर्ष से चली आ रही व्यवस्था को सरलता से परिवर्तित भी नहीं किया जा सकता था। प्रस्थापित सामाजिक और धार्मिक मान्यताएँ जनमानस में सम्मिश्रित हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में वे एक ओर वर्णाश्रम का बंधन मानते थे, तो दूसरी ओर साधु, संतों के प्रति उनमें समानता का भाव था।^{८९} इस सन्दर्भ में दिनकर ने लिखा है कि स्वामी रामानन्द की विचारधारा में प्राचीनता और नवीनता का समन्वय था। शास्त्रों का भाष्य करते समय वे वर्णाश्रम के प्रतिबंधों का खण्डन नहीं कर सकते थे। किन्तु उनके लिए यह भी कठिन था कि किसी भक्त का निरादर सिर्फ इसलिए करे कि उसका जन्म ब्राह्मण अथवा द्विज वंश में नहीं

^{८६} वही।

^{८७} डा० बद्री नारायण श्रीवास्तव, पृ० ८३

^{८८} डा० हिरण्मय, पृ० ५६

^{८९} वही।

हुआ है। विचार से वे कठोर वर्णाश्रम धर्म के समर्थक थे, किन्तु अपने आचार से दयालु सत थे।^{६३}

स्वामी रामानन्द ने अपना अधिकांश समय बनारस में ही व्यतीत किया था। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के द्वारा तत्कालीन समाज को एक नई दिशा प्रदान की जिसमें जातीय भेदभाव ऊँच नीच आदि मान्यताओं के लिए कोई स्थान नहीं था। स्वामी रामानन्द युगदृष्टा ही नहीं युगसृष्टा भी थे। उन्होंने ऐसे भक्ति मार्ग का प्रचार किया जिसमें एक ओर वैयक्तिक उपासना पद्धति समाज के सभी वर्गों के लोगों के लिए अनुकूल बनी तो दूसरी ओर वर्ण व्यवस्था तथा शास्त्र सम्मत मर्यादा को भी पूर्ण मान्यता प्राप्त हुई।^{६४} यह नूतन भक्ति आन्दोलन इतना व्यापक और लोकप्रिय हुआ कि समस्त उत्तरापथ के लोगों की धार्मिक विचार धारा को नवजीवन प्राप्त हुआ। स्वामी रामानन्द ने मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के बाद भ्रमित एवं पीड़ित हिन्दू समुदाय को सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में समायोजन की शैली विकसित करने की नई दृष्टि प्रदान की।^{६५}

कबीर

सल्तनत कालीन बनारस की धार्मिक अव्यवस्था के साथ-साथ हिन्दू समाज का मानसिक तथा नैतिक हास होने लगा था।^{६६} सक्रमण कालीन सामाजिक-धार्मिक परिवेश में १४५५ ई० या १४५६ ई० में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीर का जन्म हुआ।^{६७} कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ "महान" होता है। कबीर का प्रारम्भिक जीवन एक मुस्लिम के घर में व्यतीत हुआ था। कबीर स्वयं को न हिन्दू मानते थे और न ही मुसलमान,

^{६३} रामधारी सिंह दिनकर, सस्कृति के चार अध्याय, पटना, १९६६, पृ० ३७७

^{६४} वही।

^{६५} वही।

^{६६} डा० झारखण्डे चौबे और कन्हैया लाल श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, प्रथम संस्करण, १९७६, पृ० ३२८,

^{६७} वही।

अपितु स्वयं को योगी कहते थे। जो जुगी जाति का पर्याय है। कबीर पंथी परम्परा के अनुसार कबीर की जन्मभूमि बनारस थी। जनश्रुति और साक्ष्य से भी ज्ञात होता है कि उनका जन्म स्थान बनारस है। सत कबीर की एक पक्ति, सकल जन्म सिवपुरी—गवाइया मरती बार मगहर उठि धाइया।^{६८} इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर की कर्मभूमि बनारस थी, परन्तु जब वे गर्वपूर्वक कहते हैं कि तू ब्राह्मण मैं काशी का जुलाहा^{६९} तो यह स्पष्ट होता है कि कबीर का जन्म बनारस में ही हुआ होगा। कबीर का कुल भी अत्यंत विवाद का विषय है। कबीर ने अपनी रचनाओं में अपने को कोरी भी कहा है। जुलाहा और कोरी दोनों पेशे से एक ही होते थे। परन्तु जुलाहे मुस्लिम थे और कोरी हिन्दू धर्मावलम्बी थे। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर कबीर का समय चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य का माना जाता है। जनश्रुति है कि कबीर सिकन्दर लोदी के समकालीन थे। सिकन्दर लोदी ने बोधन नामक ब्राह्मण को जो कबीर का शिष्य था इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर उसे मृत्यु के घाट उतार दिया था।^{७०} डा० बडथवाल का मत है कि कबीर किसी प्राचीन कोरी किन्तु तत्कालीन जुलाहा कुल के थे जो मुस्लिम होने के पहले जोगियां सम्प्रदाय का अनुयायी था।^{७१} अनुश्रुति के अनुसार कबीर रामानन्द के शिष्य थे। कबीर की एक साखी से ज्ञात होता है कि कबीर के गुरु बनारस में रहते थे।

कबीर गुरु बसैं बनारसी, सिष समदो तीर।^{७२}

^{६८} डा० रामकुमार वर्मा, सत कबीर, इलाहाबाद, १९६८, पृ० १७

^{६९} वही, पृ० ११६

^{७०} इलियट एण्ड डाउसन में लोधन नाम दिया है प्रो० एच० एस० विल्सन का मत है कि यह कबीर का शिष्य था।

^{७१} डा० पी०डी० बडथवाल, योग प्रवाह, पृ० १२६

^{७२} —क०ग्र० हेतु प्रीति स्नेह को अग, साखी—२

दविस्तान—मुहासीन फनी के अनुसार कबीर अपने आध्यात्मिक गुरु की खोज में अनेक हिन्दू और मुस्लिम सतों के पास गए परन्तु कोई उनकी आध्यात्मिक तृष्णा को शान्त नहीं कर सका।^{१०३}

वस्तुतः कबीर की शिक्षा—दीक्षा नहीं हुई थी। स्वामी रामानन्द की मृत्यु १४१० ई० में हुई और कबीर की मृत्यु १५१८ ई० में हुई थी। इसलिए यह मानना कठिन है कि कबीर स्वामी रामानन्द के शिष्य थे। फिर भी कुछ विद्वानों ने स्वामी रामानन्द का समय कुछ आगे लाकर कबीर को उनका शिष्य दिखलाने का प्रयास किया है लेकिन यह सत्य है कि कबीर को रामानन्दी सम्प्रदाय से अत्यधिक स्फूर्ति और सम्बल प्राप्त हुआ था। कुछ दिनों तक कबीर प्रयाग और मानिकपुर में भी रहे। प्रयाग में गंगा पार झूसी में रहते हुए शेखतकी के नाम से एक सूफी सत से उनकी मुलाकात हुई थी। ये कबीर के पीर थे, ऐसा माना जाता है कि हिन्दूओं और मुस्लिमों में निहित भेदभाव को मिटाने के प्रयत्न में सफलता प्राप्त करने के लिए कबीर को शेखतकी का आशीर्वाद मिला था।^{१०४} बनारस के धार्मिक परिवेश में जीवनयापन करते हुए उन्होंने हिन्दू धर्म दर्शन और संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। एक हिन्दू सत अष्टानन्द से उन्होंने बहुत कुछ सीखा।^{१०५}

मध्यकालीन मानवतावादी विचारधारा के प्रवर्तक संतों में कबीर अग्रणी रहे हैं। कबीर नव युग का निर्माण करने वाले बनारस की एक महान विभूति थे। उन्हीं के संदेश से मृतप्राय हिन्दू समाज जीवन ज्योति से जगमगा उठा था।

धार्मिक मान्यता:—

कबीर के समय में हिन्दू समाज विभक्त एवं कर्मकाण्डों से घिरा हुआ था। जन सामान्य में शिक्षा का अभाव था। धर्म के नाम पर समाज में अनेक

^{१०३} —दविस्तान—ए—मजहिब, पृ० १८६

^{१०४} बीजक, रमैनी ६३, पृ० ७६

प्रकार की कुप्रथाएं फैली हुई थी। हिन्दू समाज के इस विकृत रूप के प्रति कबीर ने विद्रोही स्वर में अपने विचारों को स्थापित किया। कबीर पूर्व निश्चित किसी भी तर्कहीन मान्यता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।^{१०६} यही कारण है कि उन्होंने न तो इस्लाम धर्म स्वीकार किया और न ही हिन्दू धर्म ही उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन असत्य और बाह्य आडम्बरो से युद्ध करने में व्यतीत कर दिया। कबीर के विचारों में किसी प्रकार के बाह्यचारों और आडम्बरों का स्थान नहीं था। उन्होंने तत्कालीन परिवेश में एक नयी धार्मिक मान्यता को स्थापित किया — इनका सहज धर्म हृदय की निष्कपटता, चरित्र की आचार प्रवणता और मन की शुद्धता पर आधारित है।^{१०७}

काम क्रोध तृष्णा तजै ताहि मिले भगवान।

अथवा

हरि न मिले बिन हिरदै सूध।^{१०८}

विश्व धर्म के सभी नैतिक आचरणों को कबीर ने अपने सहज धर्म में पूरा स्थान दिया। वास्तव में कबीर का सहज धर्म “मानव धर्म” ही है। विधि रूप में पाए जाने वाले नैतिक आचरणों में सत्याचरण, सारग्रहिता, समदर्शिता, शील, क्षमा दया, दान, धीरज, सन्तोष, अहिंसा आदि प्रमुख हैं।^{१०९} निषिद्ध आचरणों में मद्य, मांस, काम, क्रोध, लोभ, मान, तृष्णा आदि प्रमुख हैं। कबीर ने सर्वत्र ही अपने धार्मिक विचारों में सदाचार के पालन और निषिद्ध वस्तुओं और आचरणों के परित्याग पर बल दिया था। उनका “सहज धर्म” सच्ची नैतिकता इस भूमि पर खड़ा दिखाई देता है।^{११०} उन्होंने समन्वयवादी निरपेक्ष

^{१०५} युसुफ हुसैन पृ० १६

^{१०६} डा० गोविन्द त्रिगुणारात, कबीर की विचारधारा, कानपुर, द्वितीय संस्करण, स० २०१४, पृ० ६५-६६

^{१०७} पूर्वोद्धृत।

^{१०८} कबीर ग्रन्थावली, सम्पादक श्याम सुंदर दास, इण्डियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, १९२८, पृ० १

^{१०९} डा० गोविन्द त्रिगुणारात, पृ० ३३५

^{११०} वही।

विचार धाराओं को स्थापित करने का प्रयास किया, और विचारों की शुद्धता तथा पवित्रता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि—

पाथर पूजै हरि मिलै, तो मै पूजै पहाड ।
याते तो चाकी भली, पीस खाय ससार ॥
काकर पत्थर जोरि कै, मसजिद लई चुनाव ।
ता चढि मुल्ला बाँग दै, बहरा हुआ खुदाय ॥

भक्ति भावना:—

कबीर का युग अंधविश्वास का युग था। लोग धर्म का पालन हृदय से नहीं अपितु भय वश करते थे। हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों में अनेक बाह्य आडम्बर प्रचलित हो चुके थे। उन्होंने सबका खण्डन किया। कबीर ने भक्ति मार्ग को कर्म मार्ग तथा ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ बताते हुए कहा कि जब तक आराध्य के प्रति भक्ति भाव विकसित नहीं होगा, तब तक जप, तप, संयम, स्नान आदि सब व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि —

हरि बिन झूठे सब त्यौहार, केते कोउ करी गवाह ।
झूठा जप तप झूठा ज्ञान, राम नाम बिन झूठा ध्यान ॥
विधि न खेद पूजा आचार, सब दरिया में बार न पार ।
इन्द्री स्वास्थ्य मन के स्वाद, जहाँ सौँच वहाँ माण्डे वादा ॥^{१११}
क्या जप क्या तप संयमी क्या व्रत क्या अस्नान ।
तब लागि मुक्ति न जानिए भाव भक्ति भगवान ॥^{११२}

कबीर की भक्ति साधना में वेद, शास्त्र, ज्ञान, यज्ञ, तीर्थ, व्रत, मूर्तिपूजा आदि की कोई आवश्यकता नहीं, अपितु भक्ति अर्थात् भाव भक्ति ही प्रधान थी। भाव, प्रेम, परमात्मा से मिलने की उत्कृष्ट इच्छा और विरह की तीव्र अनुभूति पर उन्होंने बल दिया। कबीर ने धर्म को जनसाधारण रूप में

^{१११} कबीर ग्रन्थावली पृ० १७४

^{११२} वही। पृ० ३२६

प्रदान करने के लिए उसकी सहजता पर बल दिया। कबीर का अद्वैतवाद न हिन्दूओं के ईश्वर से मिलता है न मुस्लिमों के अल्लाह से और न योगियों के योग से —

भाई रे दो जगदीश कहों ते आया, कहँ कौने बौराया।

अल्ला, राम, करीम, केशव, हरि, हजरत, नाम धराया।।

गहना एक कनक ते गहना वामे भाव न दूजा।

कहन सुनन जो दुई का थापै एक नमाज एक पूजा।।^{११३}

पहली बार कबीर ने धर्म को अकर्मण्यता से हटाकर कर्मयोगी की भूमि से सम्बद्ध किया था। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि सभी मनुष्य एक ही ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। फिर मानव में भेद क्यों? उँच नीच की खाई खोदकर मानव मात्र को पृथक् करने और घृणा का प्रचार करने की क्या आवश्यकता है। कबीर के युग में परस्पर दो धर्मों संस्कृतियों एवं सभ्यताओं के मध्य संघर्ष की स्थिति थी। कबीर हिन्दुओं और मुस्लिमों के बीच समानता का प्रतिपादन करके एवं पारस्परिक विरोध को समाप्त करके उन्हें एकता के सूत्र में बाँधना चाहते थे।

एक बूँद एकै मल मूतर एक चाम एक गूदा।

एक ज्योति तै सब उपजा कौ बाभन कौ सूदा।।^{११४}

कबीर ने तत्कालीन समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया। कबीर आजीवन हिन्दू मुस्लिम भाईचारे और एकता के लिए प्रयत्नशील थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने इन दोनों ही धर्मों में निहित अमानवीय आचरणों की अत्यंत कटु आलोचना की। लेकिन इस कटुता के मूल में सर्वमानव प्रेम ही छिपा हुआ था। उनके धर्म का उद्देश्य मनुष्य को परमात्मा की ओर उन्मुख करना था। धर्म की अनेकता के बाद भी परमात्मा

^{११३} सबद, पृ० ३०

^{११४} डा० कामेश्वर प्रसाद सिंह, कबीर मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन, वाराणसी, १९६२, पृ० १४५

एक ही है।^{११५} कबीर उस परमात्मा का स्मरण दिलाते हैं और पूछते हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए अनेक पथ क्यों निर्मित करते हो ? और यदि विभिन्न पथों का निर्माण कर ही लिया तब फिर उसमें परस्पर कलह के लिए स्थान कहाँ है ?

जो खोदाय मसजीद बसतू है और मुलुक केहि केरा ?

तीरथ मूरत राम निवासी बाहर केहिका हेरा ?

पूरब दिशा हरि को बासा पश्चिम अजह मुकाम ।

दिल में खोज दिलही में खोजौ दूहै करीमा रामा ॥

साधौ देखो जग बौराना ।

हिन्दू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमान

आपस में दोउ लड़े मरत है, भेद न कोउ जाना ॥^{११६}

कबीर के समय का समाज धर्म के नाम पर विभिन्न मत मतान्तरों में बँटा हुआ था । धर्म की आड़ में हिन्दू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे । कबीर ने दोनों को फटकारते हुए कहा—

हिन्दू अपनी करै बडाई गगरी छुअन ने देही ।

वेश्या के पावन तर सोए, यह देखी हिन्दुआई ॥

इसी तरह मुसलमानों को फटकारते हुए कहा—

मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई

खाला केरी बेटी ब्याहै घर में करै सगाई ॥^{११७}

कबीर ने सभी धर्मावलम्बियों को फटकारते हुए उनमें समन्वय का प्रयास किया । उन्होंने हिन्दू धर्म के अद्वैत सिद्धान्त वैष्णव सम्प्रदाय से भक्तिमय उपासना बौद्ध धर्म से शून्यवाद और अहिंसा इस्लाम धर्म से एकेश्वरवाद सूफी सम्प्रदाय से प्रेमभाव तथा नाथ योग से हठयोग की साधना

^{११५} वही ।

^{११६} वही, पृ० १७०—१७१

^{११७} वही, पृ० १६३—१६४

ग्रहण कर नवीन मानवतावादी मत की स्थापना की। उन्होंने राम रहीम को एक ही बतलाया।^{११८}

कबीर धर्मोपदेशाष्टा या पुजारी नहीं थे। जीविका के लिए वे जुलाहे का व्यवसाय करते थे। उस समय जुलाहे का कार्य सामाजिक धरातल पर ऊँचा नहीं समझा जाता था। धर्म के आधार पर ऊँच-नीच का भेद था। कबीर ने इस व्यवसाय को स्वीकार किया और बड़े गर्व और अभिमान से कहा कि—

जाति जुलाहा मति को धीर हरषि हरषि गुण—रमै कबीर ।

मेरे राम की अभै पद नगरी कहै कबीर जुलाहा ।।

तू वामन मै कासी का जुलाहा ।।^{११९}

वस्तुतः कबीर भक्ति आन्दोलन के ऐसे पहले संत थे जिन्होंने काशी नगरी से तत्कालीन समाज में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया। हिन्दू मुस्लिम एकता और भाई-चारे के लिए उन्होंने सतत प्रयास किया। वे एक महान समाज सुधारक थे।^{१२०}

^{११८} पूर्वोद्धृत, पृ० १६४

^{११९} वही, पृ० १६७

^{१२०} एम० ए० मैकालिफ, द सिक्ख रिलिजन, भाग-६, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, १९०६, पृ० १६३

इस प्रकार कबीर ने हिन्दू समाज में व्याप्त जाति प्रथा, सती प्रथा^{१२१} नारी वर्ग का नैतिक अवमूल्यन पर्दाप्रथा^{१२२} और बाल विवाह जैसी कुरीतियाँ उनके लिए सहानुभूति का विषय बन गयी थी। वे अपने युग के कुशल दृष्टा थे। समाज की आन्तरिक एवं बाह्य दशाओं के प्रति उनकी पैनी दृष्टि हमेशा सजग रही। कबीर अज्ञान असत्य और मिथ्याचार को समाप्त करने के लिए किसी सीमा तक निर्मम हो सकते थे।^{१२३} सामाजिक शोषण, अनाचार एवं अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में कबीर के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। बनारस के मध्ययुगीन समाज में कबीर की प्रतिध्वनि तत्कालीन परिस्थितियों का मुंह तोड़ जवाब देती हुई दिखाई पड़ती है। वस्तुतः कबीर प्रखर आलोचक, स्पष्ट वक्ता, युग सृष्टा धर्म सुधारक, कटु उपदेशक और महान संत थे।

बल्लभाचार्य

बल्लभाचार्य कबीर के समकालीन थे। उनका जन्म चम्पारण में १४७६ ई० में हुआ था। इनके पिता लक्ष्मण भट्ट और माता यल्लमगरु थी। बल्लभाचार्य के माता पिता तैलंग ब्राह्मण थे और काशी में निवास करते थे। मुस्लिम शासकों के भय से वे बनारस छोड़कर दक्षिण चले गए थे। बल्लभाचार्य की प्रारम्भिक शिक्षा दीक्षा बनारस में हुई थी।^{१२४} बल्लभाचार्य वैष्णव सम्प्रदाय के कृष्ण भक्ति शाखा के महान सन्त थे। अनुश्रुति है कि जिस समय वे बनारस आए हुए थे उसी समय शहर में भारी अव्यवस्था फैली हुई थी, वे भाग कर चम्पारन अर्थात् मध्य प्रदेश के राजिम नामक स्थान में चले गए वहीं १४७६ ई० में बस गए और वहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई बल्लभाचार्य बड़े ही प्रतिभाशाली थे। कहा जाता है कि जब वे बालक ही थे तभी उन्होंने चारों वेदों, शास्त्रों और १८ पुराणों पर अधिकार प्राप्त कर लिया

^{१२१} पूर्वोद्धत,

^{१२२} वही,

^{१२३} वही,

^{१२४} जे० सी० शाह श्रीमद बल्लभाचार्य हिज फिलासफी एण्ड रेलीजन, एम०डी, पृ०— ४

था।^{१२५} पिता की मृत्यु के बाद ११ वर्ष की अवस्था में बल्लभाचार्य ने बनारस की यात्रा की और वही बस गए। कबीर और नानक की भाँति बल्लभाचार्य भी विवाह को अत्याधुनिक उन्नति में बाधक नहीं मानते थे उन्होंने बनारस की महालक्ष्मी नामक कन्या से विवाह कर लिया। बनारस में रहकर उन्होंने बादरायण के ब्रह्म सूत्र और भगवद्गीता पर भाष्य लिखा।^{१२६} वैष्णव स्वामी बल्लभाचार्य जी का प्रभाव बनारस में विद्यमान है। बनारस का गोपाल मन्दिर जो चौखम्बा मुहल्ले में स्थित है, बल्लभ सम्प्रदाय का केन्द्र माना जाता है। बल्लभाचार्य द्वारा प्रवर्तित मत शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है। इसमें एक ओर रामानुज का विशिष्टाद्वैत और दूसरी ओर शंकर का अद्वैतवाद या भाष्यवाद अस्वीकृत किया।^{१२७} इस मत में भक्ति ही सब कुछ है, वह साध्य और साधन दोनों ही हैं। ईश्वर की कृपा के लिए इस मत में “पुष्टि” शब्द का प्रयोग किया गया। इसलिए बल्लभाचार्य के नए मत का नाम “पुष्टिमार्ग” पड़ा। इस पुष्टि मार्ग में कृष्ण ही सतचित आनंद है मुक्त होकर जीवन आनंद स्वरूप हो जाता है और कृष्ण से एकाकार होकर रहता है।^{१२८} उन्होंने समस्त भारत में शुद्धाद्वैतवाद का प्रचार किया। बनारस के हनुमान घाट पर उनकी मृत्यु हुई। बल्लभाचार्य बहुत बड़े योगी, सिद्ध तथा प्रभावशाली आचार्य थे। इनके सम्प्रदाय में प्रसिद्ध सत गोस्वामी मुरलीधर जी भी हुए।^{१२९}

तत्कालीन समाजीक आवश्यकताओं का अध्ययन करके हिन्दू धर्म के आधार पर उन्होंने समाज में सुधार करने का निश्चय किया था। बल्लभाचार्य पहले समाज सुधारक हैं जिन्होंने सम्पूर्ण भारत वर्ष की विस्तृत यात्रा की तथा समाज के सभी वर्गों से मिलकर अनुभव प्राप्त किया था। तत्कालीन समाज में

^{१२५} आशीवादी लाल श्रीवास्तव मध्यकालीन भारतीय संस्कृति आगरा प्रथम संस्करण १९६७ पृ०— ५७

^{१२६} वही,

^{१२७} जे० सी० शाह, पृ०— २६४—२६५

^{१२८} वही,

^{१२९} डा० चंद्रभान रावत, पृ०— ६६

इस्लाम के प्रभाव के कारण सनातन धर्म का अस्तित्व खतरे में था।^{१३०} ऐसी स्थिति में प्राचीन वैदिक कालीन समाजीक व्यवस्था का पुनरुज्जीवन असम्भव प्रतीत होता था। बल्लभाचार्य रूढ़िवादी थे परन्तु धर्म की आधारशिला पर तत्कालीन आवश्यकताओं के अनुसार समाज में परिवर्तन भी करना चाहते थे। प्रो० जे० सी० शाह के अनुसार बल्लभाचार्य आध्यात्मिक समाज सुधारक थे।^{१३१} उनका समाजीक दर्शन सार्वभौम धर्म पर आधारित था।

रैदास

सत रैदास कबीर के समकालीन थे। जनश्रुतियों से ज्ञात होता है कि रैदास बनारस में रहा करते थे। मडुवाडीह के पूरब और वर्तमान लहरतारा तालाब के पास रघु चमार के घर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम घुरबिनिया था। रैदास का जन्म चमार कुल में हुआ था, किन्तु उन्होंने अपनी सच्ची भगवद भक्ति द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी उच्च वर्ण वालों के लिए वदनीय बन सकता है।^{१३२} रैदास की रचनाओं से ज्ञात होता है कि उनके कुटुम्ब के लोग बनारस के आस पास ढोरो या मृत पशुओं के ढोने का व्यवसाय किया करते थे।

नगर बनारस उत्तिम गौऊ, पावन नीरै आवै कोऊ

मुआ न कोऊ नरकै जाई, सकर राम सुनावै आई

श्रुति समूह का है अधिकार। तहा रैदास लिया अवतारा।

जनश्रुतियों से ज्ञात होता है कि इनकी प्रवृत्ति बाल्यावस्था से ही सतों जैसी थी। रैदास १२ वर्ष की अवस्था से ही मिटटी की बनी राम जानकी की मूर्ति की पूजा करने लगे थे।^{१३३} इनकी वैराग्यवृत्ति एवं दानशीलता से

^{१३०} पूर्वोद्धृत,

^{१३१} वही,

^{१३२} डा० चन्द्रदेव राय, कबीर और रैदास, आजमगढ़ १९७८, पृ०— ७२

^{१३३} जी० डब्ल्यू ब्रिग्स, रिलिजन लाइफ ऑफ इण्डिया, द चमार्स आर० एल० आई० सीरीज, पृ०— २०८

खिन्न होकर इनके माता पिता ने इन्हें अपने घर से अलग कर दिया था। इन्हें अलग कर दिए जाने पर रैदास अपने घर के पिछवाड़े फूस की कुटी में निवास करते थे और जूता बनाकर अपनी पत्नी के साथ जीवन यापन करते रहे।^{१३४}

सत रैदास अत्यधिक उदार और सतोषी प्रवृत्ति के थे। प्रायः अपने बनाए जूतों को साधु सतों को बिना कुछ द्रव्य लिए ही दे दिया करते थे। कहा जाता है कि एक बार कोई साधु इन्हें पारस दे रहा था जिसे इन्होंने प्रथमतः अस्वीकार कर दिया था। परन्तु साधु के अत्यधिक आग्रह पर उसे अपने छप्पर में कहीं रख देने को कह दिया। तेरह महीने बाद जब साधु पुनः आकर उस पत्थर के बारे में पूछने लगा तो रैदास ने कहा कि उसे जहाँ रखा था वही पड़ा होगा। सचमुच पारसमणि वही का वही पड़ा रह गया था, और रैदास ने उसे कभी स्पर्श तक नहीं किया था।^{१३५} इन बातों से प्रतीत होता है कि रैदास बड़े ही निरभिलाषी और त्यागी प्रकृति के संत थे। वे धन को दुःख का कारण मानते थे, वे कहते हैं—

धन जोवन हरि न मिलै ,दुःख दासन अधिक अपार।

एकै एक वियोगिया त को जानै सब ससार।।^{१३६} कहा जाता है कि संत रैदास ने भी स्वामी रामानन्द से दीक्षा प्राप्त की। इस प्रकार अनन्तदास ने रैदास के परिचय में उनके गुरु का उल्लेख इस प्रकार किया है—

माथे हाथ चमार कै दीनों।

माला तिलक दर्ई अभय कराए।।

पाछे भजन सवै डराए।

सबही के मन भया उलास।।

^{१३४} डा० चंद्रदेव राय, पृ०— ७७

^{१३५} रैदास जी की बानी और उनका जीवन चरित्र (सम्पा) वेलविडियर प्रेस, प्रयाग, छठा संस्करण, १९४८, पृ०— १४—२७

^{१३६} वही,

अस्थन पान करे रैदास ।

नाभादास कृत भक्तमाल के टीका कार प्रिया दास ने भी रैदास को स्वामी रामानन्द के द्वादस प्रमुख शिष्यो मे माना है।^{१३७}

सत रैदास की नियमित शिक्षा के विषय मे कही कोई स्पष्ट उल्लेख नही मिलता। आल इण्डिया आदि धर्म मिशन के लोगो का कथन है कि इन्हे बनारस के छित्तूपुर मुहल्ले मे स्थित तत्कालीन प० शारदानंद की पाठशाला मे नियमित शिक्षा प्राप्त हुई थी। पर उनके इस कथन का कोई प्रमाणिक आधार नही मिलता। सभवत इन्हे जो कुछ ज्ञान उपलब्ध हुआ होगा वह सत्सग और र्प्यटन आदि साधनो द्वारा ही । उन्होने स्वयं भी अपने मन के हरि की ही पाठशाला मे पढने का सकेत किया है—चल मन हरिचटशाल पढाऊ ।^{१३८}

सत रैदास के अनुयायी देश के विभिन्न भागो मे पाए जाते है। इनके नाम पर बनी हुई समाधिया गद्दिया एव अन्य स्मारक चिन्ह भी देश के विभिन्न प्रान्तो मे पाए जाते है जिससे ज्ञात होता है कि बनारस के सत रैदास ने समय समय पर विभिन्न स्थानो का भ्रमण किया था।^{१३९}

झाली रानी के निमंत्रण पर रैदास के चित्तौड जाने की बात कही जाती है। रैदास रामायण के अनुसार सिकन्दर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। वहाँ से वे दक्षिण मे गोदावरी तक गए।^{१४०} रामचंद्र कुरील ने रैदास की प्रयाग यात्रा का भी वर्णन किया है।^{१४१} यह भी कहा जाता है कि मीरा के निमंत्रण पर रैदास मथुरा, वृन्दावन, भरतपुर, जयपुर और पुष्कर होते हुए चित्तौड भी गये थे। सेनकृत, कबीर — रैदास सम्बन्ध मे आए एक उल्लेख के

^{१३७} परशुराम चतुर्वेदी, सत साहित्य के प्रेरणा स्रोत, दिल्ली, पृ०— २३७

^{१३८} स्वामी रामानन्द शास्त्री और वीरेन्द्र पाण्डेय, सत रविदास और उनका काव्य, ज्वालापुर, १९५५ पृ०— ७०

^{१३९} चन्द्रदेव, पृ०— ८१

^{१४०} श्री राजाराम मिश्र, रविदास रामायण, पृ०— १२५

^{१४१} श्री राम चरन, भगवान रविदास की आत्मकथा, मानपुर, सवत १९६६७ पृ०— ३५

अनुसार यह माना जाता है कि राजस्थान की महारानी झाली तीर्थाटन के लिए बनारस आयी थी, और रैदास से प्रभावित होकर उनसे शिक्षाग्रहण की। अनंतदास कृत “रैदास की परचई” और प्रियदास कृत “भक्तमाल की टीका” में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है।^{१४२} पण्डित परशुराम चतुर्वेदी का अनुमान है कि झाली की रानी सभवत राणाकुंभा (१४६०-१५२५ ई०) की धर्मपत्नी रही होगी। मीराबाई के अनेक पद ऐसे हैं जिनमें उन्होंने अपने गुरु का नाम रैदास कहा है, और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है।^{१४३}

(अ) रैदास संत मिले मोहि सतगुरु दीन्ही सूरत सहदानी।।^{१४४}

(ब) गुरु मिलया रैदास जी दीन्ही ग्यान की गुटकी।।^{१४५}

रैदास के जीवन से अनेक चमत्कारपूर्ण घटनाओं का भी सम्बंध जोड़ा जाता है। इन घटनाओं का कोई प्रमाणिक आधार न होने पर भी इतना तो स्पष्ट है कि रैदास अपने जीवन के चरम उत्कर्ष काल में अपने अनुयायी भक्तों द्वारा सम्मानित हुए थे, और कुलीन वर्ग के उच्चपदासीन भी इनके सतगुण के समक्ष उपस्थित होने में गौरव का अनुभव करने लगे थे।^{१४६}

रैदास किसी दार्शनिक मतवाद के प्रतिपादक नहीं थे। ये विशुद्ध सत थे। वे उन्हीं सिद्धांतों के पोषक थे जो सत्य की कसौटी पर खरे उतरने वाले थे। इनका मुख्य लक्ष्य परमात्मतत्त्व की एकता स्थापित कर व्यक्ति में व्याप्त सामाजिक असाध्यता का मूलोच्छेदन करना एवं सार्वभौमिक मानव धर्म की प्रतिष्ठापना करना था।^{१४७} तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक विसंगतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि रैदास का युग व्यक्तिवाद का था। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अपनी डफली अपना अपना राग वाली उक्ति चरितार्थ हो रही

^{१४२} डा० त्रिलोकी नाथ दीक्षित, परचई साहित्य, पृ०- ४१

^{१४३} डा० पदमावती शबनम, मीरा एक अध्ययन, पृ०- ३०

^{१४४} मीराबाई की पदावली, (राम्यादक) हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, पद-१५१, पृ०- ५५

^{१४५} वही, पद-४, पृ०- १०

^{१४६} पूर्वोद्धृत,

^{१४७} वही,

थी। सामाजिक जीवन में स्वच्छता और मिथ्याचार का प्रभुत्व बढ़ गया था।
रैदास ने तत्कालीन समाज में प्रचलित इन बाह्य आडम्बरो की निरर्थकता की
उद्घोषणा की और कहा कि अहंकार शून्य सात्विक भक्ति से ही परमतत्त्व को
प्राप्त करना संभव है।

कहा भयो जे चरन अस गायै, कहा भयो तप कीन्है।

कहा भयो जे चरन पखारे जो लौ परम तत्व नही चीन्है॥

कहा भयो जै मूड मुडायो, वह तीरथ व्रत कीन्है।

स्वामीदास भक्त अरु सेवक जो परमतत्त्व नहि चीन्है॥

कहै रैदास तेरी भक्ति दूरि है भाग बडे सो पावै।

तज अभिमान मेटि आया पर पिपिलक हू चुनियावै॥^{१४८}

मध्य युग का यह काल खण्ड सामाजिक स्तर भेद से युक्त था।
हिन्दू समाज वर्णाश्रम व्यवस्था के साथ साथ बहुजातीय व्यवस्था के अनुसार
बँटा हुआ था। निम्न जाति के लोगो को समाज में हेय दृष्टि से देखा जाता
था। वर्णभेद और जाति भेद के कारण समाज की आंतरिक शक्ति क्षीण हो
रही थी। इस प्रकार रैदास ने तत्कालीन समाज को एकता का संदेश दिया।
हिन्दुओ और मुस्लिमो की जातीय संकीर्णता पर प्रहार करते समय उन्होंने
उनकी एकता पर बल दिया। रैदास धर्म को व्यक्तिगत साधना की वस्तु
मानते थे साथ ही साथ धर्म को व्यक्तिगत होते हुए भी सार्वभौम मानवधर्म के
रूप में प्रस्थापित करना चाहते थे जिसमें सामाजिक समानता के सिद्धान्त को
स्वीकार किया गया था।^{१४९}

तत्कालीन समाज में अन्धविश्वास का प्रभाव निरन्तर बढ़ता गया
रैदास ने इसे दूर करने का प्रयास किया, और मूल धर्म की ओर आकृष्ट
करने का संदेश दिया, रैदास कहते हैं कि —

^{१४८} रामानन्द शास्त्री एव वीरेन्द्र पाण्डेय, पद, १६ पृ० १०३

^{१४९} —चन्द्रदेव राय, पृ० १४२

तिलक दियो पै तपनि न जाई, माला पहरि घणेदि लाई ।

कहै रैदास मरम जू पाऊँ, देव निरन्जन सत का ध्याऊँ ।।^{१५०}

उनका कहना था कि तिलक लगा लेने से, माला पहन लेने से, निरन्जन देव का मर्म नहीं जाना जा सकता, उसका रहस्य तो सच्चा ध्यान लगाने से ही जाना जा सकता है। रैदास सिर मुँडा लेने और माला पहन कर दिखावा करने मात्र को भक्ति नहीं मानते —

ऐसी भगति न होई रे भाई ।

राम नाम बिनु जौ कुछ करिये सो सब भरम कहाई ।।

भक्ति न मुड मुँडाई भक्ति न माल दिखाई ।^{१५१}

सन्त रैदास ने भी कबीर की तरह वेद शास्त्र की मर्यादा, जप, तप, तीर्थ, पूजा, पाठ आदि प्राय सभी बाह्य क्रियाओं एवं मिथ्याचारों को अस्वीकार कर दिया था। किन्तु कबीर इन बाह्य आडम्बरो के तीखे व्यंग पर निर्मम प्रहार करते नजर आते हैं, जबकि रैदास की वाणी में न तीखापन है न अक्रामकता, वे बड़े ही सरल किन्तु प्रभावी प्रकृति के थे और सरलता से ही कुरीतियों का खण्डन करते थे उनके संदेशों में आत्मसमर्पण और दीनता की भावना झलकती है। उनका कथन है कि “सभी में हरि है और सब हरि में है।” मानव मात्र में समानता इनका प्रमुख सिद्धान्त था। इनकी ओजपूर्ण वाणी तथा भक्ति भावना से लोग अत्यधिक प्रभावित थे ब्राम्हण भी श्रद्धा से उनके आगे सिर झुकाते थे इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि रैदास प्रेम और वैराग्य की मूर्ति थे। इनका सर्वाधिक प्रभाव निम्न वर्ण की जातियों के उत्थान में परिलक्षित होता है।

तुलसीदास

मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन की प्रतिमूर्ति गोस्वामी तुलसीदास की

¹⁵⁰ रामानन्द शास्त्री और वीरेन्द्र पाण्डेय, पद, ५८

^{१५१} वही, पद २४

रचनाओं का प्रभाव हिन्दू जनमानस पर अन्य संतों की अपेक्षा सर्वाधिक रहा है। रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जन्म स्थली तो राजापुर थी परन्तु उनकी कर्मस्थली तथा साधना स्थली काशी ही थी। गोस्वामी तुलसीदास बनारस के भक्ति कालीन संतों में प्रमुख थे। गोस्वामी तुलसीदास वैष्णव सम्प्रदाय के थे। सगुण भक्ति के कवियों के रामाश्रयी शाखा में उनका स्थान प्रमुख है। उन्होंने अपनी काव्य साधना से भारतीय समाज और जन जीवन को आलोकित किया।^{१५२} गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के विषय में पर्याप्त मतभेद है। गोस्वामी तुलसीदास के शिष्य बाबा माधवदास कृत मूलगोसाई चरित के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास की जन्म तिथि सं० १५५४ की श्रावण शुक्ल सप्तमी है। परन्तु यह ज्योतिष गणना के अनुसार उनकी आयु २६ वर्ष बैठती है। इस आधार पर उनकी अमर कृति रामचरित मानस का आरम्भ ७० वर्ष की आयु में होना चाहिए जो कि ऐसी प्रौढ़ रचना के लिए उपयुक्त नहीं जान पड़ता। जनश्रुति के अनुसार पण्डित रामगुलाम द्विवेदी तुलसी का जन्म सं० १५८६ माना है। सर जार्ज गियर्सन ने भी इसका समर्थन किया है।^{१५३}

गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दूबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता पिता द्वारा त्याग दिए गए थे। पाँच वर्ष तक मुनिया नाम की दासी ने इनका लालन पालन किया। किन्तु उसकी मृत्यु के बाद इन्हें विभिन्न कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। उसी समय गुरु बाबा नरहरिदास की इन पर कृपा दृष्टि हुई। इन्हीं से गोस्वामी तुलसीदास ने शूकर क्षेत्र या सोरो में रामकथा सुनी थी। जब वे १२ वर्ष के थे। तब बनारस आ गए और पचगंगा घाट पर शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। यहां १६—१७ वर्ष तक रहकर वेदपुराण उपनिषद,

^{१५२} उदयभानु सिंह, तुलसी, दिल्ली, १९६७, पृ०— २३

^{१५३} वही

रामायण तथा भागवत आदि का गम्भीर अध्ययन किया।^{१५४} उसके पश्चात तुलसीदास अपने गाँव चले गये। इनका विवाह दीनबधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ। इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक दिन पत्नी द्वारा व्यगात्मक शब्दों का प्रयोग करते हुए तिरस्कृत किये जाने पर इन्हें गहरा आघात लगा और उनका वासनामय प्रेम वैराग्य और राम की भक्ति में परिवर्तित हो गया। तुलसीदास ने सन् १५८६ ई० में जब गृह त्याग किया तो उनकी अवस्था ३५ वर्ष की थी। प्रारम्भ में तुलसीदास बनारस आने पर अपने मित्र गगाराम ज्योतिषी के यहाँ प्रहलाद घाट पर ठहरते थे। गोस्वामी जी के जीवन की घटनाओं का अधिक सम्बन्ध प्रहलाद घाट, हनुमान घाट और राजघाट से रहा है। उसके बाद से वे गोपाल मन्दिर से भी सम्बद्ध हो गये थे। गोपाल मन्दिर के गोसाइयो से अनबन होने पर वह अपने मित्र के अस्सीघाट पर नवनिर्मित मन्दिर में निवास करने लगे।^{१५५}

गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरित मानस है। सगुण भक्ति से युक्त रामचरित मानस का लेखन अयोध्या में (संवत् १६३७) १५७४ ई० में आरम्भ हुआ और अन्तिम चार काण्डों की समाप्ति काशी में हुई। अनुश्रुति के अनुसार भदौनी के पास गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण लिखना समाप्त किया और गोपाल मन्दिर में विनय पत्रिका गीतावली और कवितावली की भी रचना की। रामचरित मानस वैदिक ज्ञान और साहित्यिक गुणों से युक्त कृति होने के साथ ही उच्च श्रेणी के भक्ति का अटूट भण्डार है।^{१५६} तुलसीदास ने रामचरित मानस में पुराण सम्मत हिन्दू धर्म का विरोध नहीं किया। उन्होंने राम की कथा को भक्ति से परिपूर्ण करके जन सामान्य के समक्ष रख दिया। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया। समाज में

^{१५४} पंडित रामनारायण शुक्ल शास्त्री सत तुलसीदास और वाराणसी, लेख सनमार्ग पत्रिका, वाराणसी, १९८६, पृ० १५५

^{१५५} पूर्वोद्धृत,

^{१५६} डॉ० विश्वनाथ त्रिपाठी लोकगदी तुलसी, दिल्ली, १९७४, पृ० ८१

राजा-प्रजा, माता-पिता, भाई, गुरु, पत्नी आदि का क्या स्थान होना चाहिए, इसका उद्बोधन उन्होंने रामचरित मानस के माध्यम से किया। उन्होंने कपटी, कुटिल राजाओं और कराल दण्ड नीति की निन्दा की है और व्यवस्था दी है कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो उसे नरक में भेजो।¹⁴⁹

जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी।

तुलसीदास के समकालीन समाज मेधर्म, समाज, राजनीति आदि क्षेत्रों में सर्वत्र पारस्परिक विभेद का बोलबाला था। धार्मिक शान्ति के साथ-साथ सामाजिक शान्ति भी भग हो रही थी। ऊँच नीच के जातीय भेदभाव से हिन्दु समाज में वैमनस्यता और वर्ग भेद बढ़ता जा रहा था।¹⁵⁰ तुलसीदास ने सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए समन्वय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया और स्वयं धर्म, राजनीति, समाज आदि के क्षेत्र में यथा सम्भव समन्वय स्थापित करते हुए पारस्परिक विरोध को दूर करने का प्रयास किया।¹⁵¹ तुलसीदास के जीवन काल में हिन्दू धर्मावलम्बी शैव और वैष्णव मतावलम्बियों में पर्याप्त कटुता आ चुकी थी। उन्होंने अपनी रामायण में अनेक स्थानों पर राम को शिव का और शिव को राम का उपासक बता कर उनकी अभिन्नता द्वारा पारस्परिक वैमनस्य का परिहार किया।

शिव द्रोही मम दास कहवा, सो नर मोहि सपनेहु नहि पौवा।

उन्होंने भक्तिपूर्ण जीवन में सगुण, निगुण, ज्ञान, भक्ति, कर्म का उचित स्थान निर्धारित करते हुए उनके महत्व का प्रतिपादन किया। उन्होंने द्वैत, अद्वैत, विशिष्टता द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद और अपने समय के सभी दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए सब में समन्वय प्रस्तुत किया।¹⁵²

सगुनहि अगुनहि नहि कछुभेदा, सेवक-सेव्य-भाव बिनु भव न तरिय उरगारि।

¹⁴⁹ पूर्वोद्धृत,

¹⁵⁰ उदयभानु सिंह, पृ० १६६

¹⁵¹ वही, पृ० १६६

¹⁵² वही,

के द्वारा सेवक सेव्य भाव की भक्ति का परिचय दिया। “राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो” के द्वारा भी उन्होंने राम के समक्ष अपनी दीनता का प्रदर्शन कर विनय के स्वर में अपनी भक्ति के स्वरूप को स्पष्ट किया है। राम के साथ प्रीति करके नीति के पथ पर चलने को ही उन्होंने राम भक्ति की सज्ञा दी है।

प्रीति रामसो नीति पथ चलिय रागरिस नीति। तुलसी सन्तन के मते रहे भगत की रीति।।^{१६१}

भक्ति के क्षेत्र में गोस्वामी तुलसीदास ने आडम्बरो को स्वीकार नहीं किया है। मन और वचन की सरलता को ही उन्होंने भक्ति का मूल माना है।

सूधे मन सूधे वचन सूधी सब कर तूनि।

तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति।।^{१६२}

तुलसी की विचारधारा पर सनातन धर्म का गहरा प्रभाव था। वे वर्ण व्यवस्था के पोषक और संरक्षक थे जैसा कि उन्होंने कहा है कि—

वरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग।

चलहि सदा पावहि सुख नहि भय सरेक न रोग।।

किन्तु भक्ति मार्गी होने के नाते वे जात पात को उतना अधिक महत्व नहीं देते थे।^{१६३} सामाजिक प्रारूप में गोस्वामी तुलसीदास ने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। राम द्वारा निषाद और गुह का आलिगन यह स्पष्ट करता है कि गोस्वामी तुलसीदास मानव मात्र में प्रेम के समर्थक थे। इस प्रेम का ही परिणाम था कि निषाद और गुह ब्राह्मण का अपमान सहन नहीं कर सकते थे।^{१६४}

^{१६१} श्यामल कान्त वर्मा, कवि समीक्षा, पृ०— ३६—३७

^{१६२} वही।

^{१६३} डा० चंद्रभान रावत तुलसी साहित्य बदलते प्रतिमान मथुरा, १९७१, पृ०—

^{१६४} वही। पृ०— ११७

गोस्वामी तुलसीदास का मानना था कि वह नया कुछ नहीं कर रहे हैं। जो सनातन है उसी का पवित्र सन्देश उनके पास है। शुद्ध सनातन के नाम पर उन्होंने नए विचार दिए। राम को शबरी के जूठे बेर खिलाए और विशिष्ट का अछूत निषाद के गले मिलाया।^{१६५} इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि गोस्वामी तुलसीदास का सम्पूर्ण जीवन आदर्श सुधारक के रूप में प्रस्तुत होता है।

गोस्वामी तुलसीदास वर्ण व्यवस्था को सामाजिक मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन वे किसी शूद्र की निंदा इस आधार पर नहीं करते कि वह शूद्र है बल्कि इसलिए करते हैं कि उसमें अपना कर्म छोड़ रखा है। वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन करने वाले गोस्वामी तुलसीदास कई ऐसी पक्तियाँ भी लिख गई हैं जिनमें वर्ण व्यवस्था के प्रति कबीर जैसा आक्रोश पूर्ण विरोध है वे अब्दुल रहीम खानखाना और नामदास के अभिन्न मित्र ही नहीं थे बल्कि दर्जनो अवर्ण व्यक्ति उनके अंतरंग थे।

धूत कहौ अवधूत कहौ राजपूत कहौ जोलाहा कहौ कोऊ।

काहू की बेटी से बेटा न ब्याहव काहू की जाति विगार न सोऊ।^{१६६}

मागि के खैबो मसीत सोइबे लैबे को एक न दैबे को दोऊ।

गोस्वामी तुलसीदास के विषय में जो आलेख मिलते हैं उनसे ज्ञात होता है कि वे कई अवर्ण और मुस्लिम व्यक्तियों के मित्र थे। उनकी मित्रता मण्डली में पासी चमार, अहीर, जुलाहा, केवट जैसी जातियों के लोग थे। बनारस में जो रामलीला गोस्वामी तुलसीदास ने शुरू करा दी उसमें राम कथा के शबरी, केवट जैसे अवर्ण पात्रों का अभिनय उसी जाति के लोग करते थे। अवर्ण जाति के लोगों से गोस्वामी तुलसीदास की इतनी अभिन्नता के कारण बनारस के कटटर ब्राह्मणों के कड़े विरोध का भी सामना उन्हें करना पड़ा

^{१६५} अज्ञेय, हिन्दू साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, पृ०— १७४

^{१६६} वही।

गोस्वामी तुलसीदास ने समाज के सम्मुख रामराज्य की कल्पना द्वारा एक नवीन आशा का संचार किया। सर्वसाधारण को राम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत कर उचित मार्ग दिखाया।

गोस्वामी तुलसीदास के समसामयिक समाज में सिर्फ बुरे लोग ही नहीं थे अच्छे लोग भी थे। उन्होंने समाज की विषमताओं को स्पष्ट किया और उन विषमता से मुक्त समाज में रामराज्य का स्वप्न भी चित्रित किया।^{११८} गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु ६१ वर्ष की आयु में (संवत् १६८०) बनारस में हुई।

सवत सोलह सौ अस्सी असी गग के तीर।

श्रवण श्यामा तीज सनि तुलसी तजे शरीर।।

यद्यपि उन्होंने किसी सम्प्रदाय की स्थापना नहीं की थी लेकिन फिर भी उन्हें महान वैष्णव सत और आचार्य माना जाता है।

इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यकालीन सल्तनत एवं मुगल शासन व्यवस्था में हिन्दू धर्म भक्ति आन्दोलन और बनारस से सम्बद्ध सतों के विषय में सकलित तथ्यों का विश्लेषण किया गया है जिससे यह ज्ञात होता है कि मध्ययुगीन बनारस नुररुत्थान का नाडी केन्द्र हो गया था। प्रतिष्ठानपुर नवद्वीप दक्षिण और जगन्नाथपुरी आदि से अनेक पण्डित बनारस में निवास करने के लिए आते थे। दक्षिण के आचार्य भी इसी क्षेत्र में आए। तत्कालीन बनारस की धार्मिक संरचना पर रामानंद और उनकी अनुयायियों का गम्भीर प्रभाव परिलक्षित होता है। रामानंद की पहली प्रेरणा कबीर के निर्गुण भक्ति के रूप में और दूसरी प्रेरणा किरण तुलसी में सगुण भक्ति के रूप में प्रस्फुटित हुई।^{११९} डा० ताराचंद जैसे इतिहासकारों ने

^{११८} विश्वनाथ त्रिपाठी, पृ०— ८५

^{११९} वही, पृ०— १,६२

^{१२०} विश्वनाथ त्रिपाठी, पृ०— १०६

रामानंदी शिष्य परम्परा के कबीर को रेडिकल कहा है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि कबीर में कान्ति का स्वर नग्न और प्रखर था। गोस्वामी तुलसीदास का सन्देश परम्परा सनातन और सुधारवादी माध्यम से लोकोन्मुख हुआ था।^{१००} कबीर और गोस्वामी तुलसीदास की तुलना करते हुए अज्ञेय ने लिखा है कि इस (तुलसी) शान्त और गम्भीर सुधारक ने एक निर्मल आदर्श रखा। अपने आदर्श पात्र वीर राम का चरित्र ऐसे ढग से पेश किया कि जो सन्देश वह देश को देना चाहते थे वह बिना कहे लोगो पर प्रकट हो गया। उनकी सुधार वृत्ति कबीर से भिन्न थी। कबीर की सीख मानो आधी की तरह पुराने सस्कारो को तहस नहस करती हुई चलती थी। समाज के जीवन में एक बवडर उठा देती थी वह खरी और दो टूक बात कहते थे और परवाह नहीं करते थे। कि किसे चोट पहुँचती है। इस प्रकार कबीर कान्तिकारी थे और गोस्वामी तुलसीदास सुधारक। तुलसी ने शुद्ध सनातन धर्म के नाम पर ही नए विचारो का प्रतिपादन किया। भक्ति में प्रेम के महत्व को दिखाते हुए राम को शेरारी के जूठे बेर खिलाए और उच्च वर्ग के वशिष्ठ को अछूत निषाद के गले मिलाया।^{१०१}

वस्तुतः मध्यकालीन बनारस सतो ने तत्कालीन आवश्यकतानुसार वर्ण विभाजन की कटटरता विवादपूर्ण धार्मिक आडम्बरो एवं झूठे जातीय अभिमान के विरुद्ध आवाज उठाई और स्नेह सहयोग तथा सहनशीलता का शान्तिपूर्ण सन्देश दिया। तत्कालीन समाज में प्रचलित कुरीतियो तथा बाह्यआडम्बरो को दूर कर स्वस्थ सामाजिक आदर्शो की प्रेरणा ही मानव को जाति पाति ऊँच नीच धनी निर्धन धर्म सम्प्रदाय आदि के भेदभावो से रहित होकर एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए अभिप्रेरित किया जिसमें सभी विषमताएँ लुप्त हो।^{१०२} सतो द्वारा प्रस्तुत सामाजिक आदर्श आज भी उतने ही

^{१००} वही,

^{१०१} अज्ञेय, हिन्दी साहित्य, एक आधुनिक परिदृश्य, पृ०— १७४

^{१०२} डा० देव मणि, पृ०— ३

सबल है उसमे आज भी उसी प्रकार की मार्ग निर्देशन की शक्ति है जिस प्रकार आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व थी।^{१७३} अतः सतों के साथ साथ मध्यकालीन आन्दोलन की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है।

इस प्रकार मध्यकालीन भक्ति आन्दोलन के प्रवर्तकों ने जनसामान्य की भाषा में सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट किया। सगुण निर्गुण द्वैत और अद्वैतवादी विचारों और दार्शनिक आयामों को स्पष्ट किया इन सतों ने मानव मात्र को प्रति प्रेम पर बल दिया तथा ईश्वर के प्रति समर्पण को ही धर्म के मूल मंत्र के रूप में प्रस्थापित किया। तत्कालीन समाज में व्याप्त विसंगतियों और कुरीतियों को दूर करने में इनका प्रमुख योगदान रहा। मुस्लिम धर्म के कट्टरवादी परम्परा से हिन्दुओं को सुरक्षित रखने और उन्हें अपनी परम्परागत मान्यताओं को बनाए रखने के प्रति अभिप्रेरित करने में बनारस के सतों का उल्लेखनीय योगदान रहा है।

सूफी वाद — इस्लाम के रहस्यवादियों को सूफी कहा गया है। अबू नसर अल सराज ने “किताब अल लुमा” में लिखा है कि सूफी शब्द से निकला है जिसका अर्थ है ऊन।^{१७४} कुछ लोगों ने मदीना में मस्जिद को समीप रहने वाले “अहल मुफ्फाह” के सुफ्फाह से सूफी शब्द की उत्पत्ति मानी है। इसी प्रकार बानू सूफा नामक भ्रमणकारी जाति से तथा ग्रीक शब्द सोफिया से सूफी और थियोसोफिकया से तसब्बुफ की उत्पत्ति माना जाता है।^{१७५} सूफी वह धार्मिक साधक थे जो ऊनी चोगा पहनते थे तथा परम प्रियतम के रूप में परमात्मा की उपासना करना ही उसके जीवन का लक्ष्य था। सभी मुस्लिम रहस्यवादी साधकों के लिए सूफी शब्द का प्रयोग किया जाता है। सूफी वाद उच्च स्तर के स्वतंत्र विचार का स्वरूप है।^{१७६} सूफी वाद

^{१७३} पूर्वोद्धृत, पृ०— ५

^{१७४} रामपूजन तिवारी सूफी मत साधना और साहित्य, पृ०— १६६

^{१७५} डा० झारखण्डे चौबे एव डा० कन्हैया लाल श्रीवास्तव, पृ०— ४०६, ४१०

^{१७६} निजामी, पृ०— ५२

प्रगाढ भक्ति का धर्म है कविता सगीत तथा नृत्य इसकी आराधना के साधन हैं तथा परमात्मा में विलीन हो जाना इसका आदर्श है।^{१७७} इस्लाम धर्म और रामाज को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के लिए सूफी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।^{१७८} सूफी मत का विकास मानव संस्कृति मुस्लिम समाज नैतिकता तथा आध्यात्मिक सिद्धांतों की रक्षा के लिए हुआ।^{१७९}

सूफी मत का आधार प्रारम्भिक काल में व्यक्तिगत था। सूफी साधक एकान्त जीवन में प्रायश्चित्त करते थे तथा इनमें प्रेम साधना की भावना का अभाव था। आठवीं शताब्दी के इन प्रमुख साधनों में इमाम हसन बसरी, इब्राहिम बिन आलम अबू हाशिम तथा रबिया नसरी आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। द्वितीय चरण में रहस्यवादी प्रवृत्तियों के उदय तथा उत्तरोत्तर विकास सैद्धान्तिक विकास और दार्शनिक चिन्तन की प्रधानता रही।^{१८०} तृतीय चरण में मुस्लिम समाज में अराजकता अ व्यवस्था तथा नैतिक पतन का सामना करने तथा उसमें नवजीवन का संचार करने के लिए सूफी सत्तों ने खानकाट के रूप में संगठित होने का निश्चय किया।^{१८१} सूफी साधकों के अनुसार परमात्मा एक है वह काल और स्थान की परिधि में नहीं बाधा जा सकता है।^{१८२} आत्मा को सूफी साधकों ने ईश्वर का अंश स्वीकार किया है। सूफी साधकों के अनुसार मनुष्य परमात्मा के सभी गुणों को अभिव्यक्त करता है।^{१८३} सूफी साधक पूर्ण मानव को अपना गुरु मानता है। अल हक्क के साथ एकत्व प्राप्त करना सूफी साधना का चरम लक्ष्य है।

इसी प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मुहम्मद गोरी के समय बनारस का प्रथम इक्तादार जमालुद्दीन था। जिसने जमालुद्दीन पुरा मुहल्ले में अपने

^{१७७} ताराचंद पृ०— ८३

^{१७८} निजामी पृ०— ५०

^{१७९} निजामी पृ०— ५७

^{१८०} राम पूजन तिवारी सूफी मत साधना और साहित्य पृ०— ५३

^{१८१} निजामी पृ०— ५७

^{१८२} कलचर हिस्ट्री ऑफ इण्डिया पृ०— ५६५

मृत्यु प्रयत तक ररहा । उसकी मृत्यु केबाद उसको उसी मुहल्ले मे दफनाया गया जिसको शाही मजार के नाम से जाना जाता है ।^{१८४} बनारस के अलईपुर मुहल्ले मे फखरुदीन अलवी की दरगाह का उल्लेख मिलता है ।^{१८५} तथा बनारस के गुलजार मुहल्ले मे मखदूम शाह नामक कब्रगाह स्थित है ।^{१८६}

इसके फलस्वरूप बनारस स्थित जगमवाडी मठ का भी मुगल शासको द्वारा समय समय पर भूमि अनुदान मे दी गयी एव उसकी पुष्टि की गयी । इनमे प्रमुख मुगल शासक थे—अकबर जहागीर तथा शाहजहा ।^{१८७} भारत मे सबसे लोकप्रिय चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक ख्वाजा इसहाक शामी चिश्ती माने जाते हैं ।^१ कुछ विद्वान ख्वाजा अबू अब्दाल को इसका सस्थापक मानते हैं ।^{१८८} परन्तु भारत वर्ष मे इस सिलसिला की स्थापना का श्रेय ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को ही है ।^{१८९} चिश्ती सिलसिला के प्रमुख सूफी सत हमीदुद्दीन नागौरी शेख फुतुबुद्दीन बख्तियार ककाकी फरीदुद्दीन मसूद शकरगज निजामुद्दीन अऔलिया आदि थे ।^{१९०}

चिश्ती सिलसिला के बाद सुहरावर्दी प्रमुख सम्प्रदाय था । सुहरावर्दी सम्प्रदाय के प्रवर्तक शेख बहाउद्दीन जकारिया थे ।^{१९१} इस सम्प्रदाय के अन्य प्रमुख सूफी सत सेख सदउद्दीन आरिफ सेख एकनुद्दीन अबुल फतह तथा सेख जलादुद्दीन सुर्ख थे ।

एक अन्य सूफी साधको सम्प्रदाय कादिरी सिलसिला का प्रवर्तन

^{१८३} ताराचद पृ०— ७६

^{१८४} बनारस गजेटियर, पृ०— ४४

^{१८५} जनरल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल

^{१८६} बी भट्टाचार्य, बनारस रीडिस्कवर्ड मुशीराम मनोहरलाल पब्लिशर्स नई दिल्ली १९६६ पृ०— २१४

^{१८७} जगमवाडी मठ बनारस से सकलित फर्मान

^१ तिवारी पृ०— ४४३

^{१८८} यूसुफ हुसैन पृ०— ३६

^{१८९} आशीवादी लाल श्रीवास्तव

^{१९०} के० ए० निजामी पृ०— १८५—१८८, तिवारी पृ०— ४६०

^{१९१} के० ए० निजामी पृ०—२२१

अब्दुल कादिर अल जीलानी ने किया था। भारत में कादिरी सिलसिलस के प्रवर्तक मुहिम्मद गौस थे। इस सिलसिला के प्रमुख सूफी सत अब्दुल कादिर द्वितीय सेख दाउद किरमानी तथा सेख अबुल मा अली थे।

सूफी मत की शाखओ में नक्शबदी सिलसिला का पमुख स्थान है रशहात ऐन अलहयात के अनुसार इसके प्रवर्तक ख्वाजा उबैदुल्ला थे।^{११३} भारत में इस सिलसिला का प्रचार शेख अहमद फारुकी सरहिन्दी ने किया था।^{११४}

^{११३} तिवारी, पृ० ४६२, डा० झारखण्डे चौवे, एवम् डा० कन्हैया लाल श्रीवास्तव, पृ० ४४६

^{११४} तिवारी, पृ० ४६५

नक्शबन्दी सिलसिला के प्रमुख, सूफी सन्त मुहम्मद मासूम, ख्वाजा नक्शबन्द, हुजतुल्ला, क्यूम जुबैर, ख्वाजा मीरदर्द आदि थे। इस सिलसिला के एक अन्य प्रमुख सूफी सन्त शाहवली उल्ला थे, जिनका जन्म १७०२ ई० में हुआ और मृत्यु १७६२ ई० में हुई थी। इनके ऊपर सनातन पन्थी इस्लाम का प्रभाव पड़ा था और इनका विश्वास कुरान, शरीयत तथा हदीस पर आधारित था।^{१९५}

समाज में सूफी सन्तों का प्रभाव तब तक बना रहा। सूफी सन्तों ने अपने शिष्यों को समाज सेवा सद्व्यवहार प्रथा तथा क्षमा आदि गुणों पर बल दिया। उन लोगों ने जनता के चरित्र तथा उनके दृष्टिकोण को सुधारने का प्रयास किया।^{१९६} सूफी सन्तों ने खड़ी बोली अथवा हिन्दुस्तानी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में भी योगदान दिया।^{१९७}

समाज में स्त्रियों की दशा

समाज में स्त्रियों की दशा से ही सामाजिक अवस्था प्रतिबिम्बित होती है।^{१९} परन्तु मुस्लिम काल में स्त्रियों की स्थिति प्राचीन भारतीय स्त्रियों के समान उच्च नहीं थी।^{१९८}

मध्यकालीन समाज में स्त्री को स्वावलम्बी बनने का विशेष अवसर प्रदान नहीं किया गया था। जब वे अविवाहित होती थी तो वे पिता के नियन्त्रण में रहती थी, विवाह हो जाने पर पति के और पति की मृत्यु के बाद पुत्र के नियन्त्रण में रहना पड़ता था।^{२००}

^{१९५} युसुफ हुसैन, पृ० ६२, ६३

^{१९६} ए० रशीद, पृ० १८०

^{१९७} ए० रशीद, सोसायटी एण्ड कल्चर इन मेडिवल इण्डिया, कलकत्ता, १९६६, पृ १९६, २००

^{१९८} प्रो० रेखा मिश्रा, वीमेन इन मुगल इण्डिया, पृ १

^{१९९} वही, पृ० १२६ तथा हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० १३६-१४०

^{२००} मनु पृ० ३२७ - ३२८ तथा हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० १३६-१४०

प्रशासक वर्ग एव कुलीन वर्ग की स्त्रियों का एक विशिष्ट स्थान था। वे राज्य के कार्यों में भी पर्याप्त रुचि लेती रही।^{२०१} राजपरिवारों में स्त्रियों को पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। शासक परिवार की स्त्रियों को उच्च स्तरीय व्यक्तिगत शिक्षा दी जाती थी। जबकि साधारण वर्ग की स्त्रियों को मात्र सामाजिक परम्पराओं एव मान्यताओं का ही पालन करना पड़ता था और वे घरेलू कार्यों में ही व्यस्त रहती थी। साधारण वर्ग की कुछ महिलाएँ ही संगीतकार, अध्यापिका, नृत्यागना के रूप में कार्य करती रही। मध्य-वर्गीय परिवार में स्त्री माँ के रूप में श्रद्धेय पत्नी, सहयोगी के रूप में देखी जाती थी, तथा पारिवारिक मामलों में पर्याप्त हस्तक्षेप रखती थी। यद्यपि बाह्य मामलों में उनका हस्तक्षेप नहीं होता था। तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति का अवलोकन निम्नलिखित माप दण्डों के आधार पर किया जा सकता है —

पर्दा प्रथा

पर्दा को फारसी शब्द के रूप में जाना जाता है तथा शाब्दिक अर्थ होता है “आवरण” अपने मूल अर्थ के साथ ही इस शब्द ने एक और अर्थ अपना लिया। स्त्रियों की एकान्तता जिसकी सार्थकता परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है। यह प्रथा प्राचीन भारत में मान्य नहीं थी।^{२०२} भारतवर्ष में इस्लाम के साथ ही पर्दा प्रथा का प्रचलन आरम्भ हुआ।^{२०३} सम्भवतः विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहने तथा कुछ सीमा तक शासक वर्ग के अनुसरण के रूप में यह प्रथा सामान्य हो चली थी।^{२०४} बनारस के समाज में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। बनारस के मुस्लिम समाज में उच्च वर्ग की महिलाएँ तो पर्दा करती थी, परन्तु निम्न वर्ग और निर्धन वर्ग की महिलाओं के साथ पेशेवर पतियों की स्त्रियाँ अपने पति यों के साथ जीविकोपार्जन के

^{२०१} अन्सारी, आई० सी० एस० खण्ड-३४, पृ० -३, प्रो० रेखा मिश्रा, पृ० ५३

^{२०२} ए० एल० अल्टेकर, पोजीशन आफ वूमेन इन हिन्दू सोसाइटी १६३८, वाराणसी, पृ० २०६, ए० रशीद, सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मेडिवल इण्डिया, पृ० १४१, १४२, तथा हेरल्ब चतुर्वेदी, पृ० १८१

^{२०३} बदर्यौनी, खण्ड-२, पृ० ४०४-४०६, अब्दुरशीद, पृ० २०६, हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० १४७

कार्य में सम्बद्ध रहती थी, अतः इन वर्गों की महिलाओं के लिए पर्दा प्रथा का सख्ती से पालन करना सम्भव नहीं था।^{३०५} उच्च वर्ग की महिलाएँ हाथी अथवा पालकी पर बैठकर यात्रा करती थी और उनके साथ अनुचर रहते थे। यात्रा करते समय उच्च वर्ग की महिलाएँ पर्दा का सख्ती से पालन करती थी।^{३०६}

उच्च वर्ग की हिन्दू महिलाएँ भी पर्दा प्रथा का पालन करती थी, जो उनके सम्माननीय होने का परिचायक था।^{३०७} मध्यम वर्ग की हिन्दू और मुस्लिम महिलाएँ सामान्यतया बाहर जाने पर चेहरे पर आवरण अथवा बुर्के या पर्दे का प्रयोग करती थी।^{३०८} हिन्दू स्त्रियों में पर्दे के प्रचलन को घूघट कहा जाता था। सामान्यतः हिन्दू परिवार की स्त्रियाँ अपने श्वसुर आदि के सामने घूघट निकालती थी।^{३०९} इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि मध्यकालीन समाज में भी पर्दा प्रथा के प्रचलन के कारण हिन्दू और मुस्लिम स्त्रियों के विकास में पर्याप्त अवरोध उत्पन्न हुए। इस प्रथा ने ही उनमें “हिंन्ता” की भावना एवं मानसिक अपरिपक्वता की भावना को प्रबल किया और उत्तरोत्तर उनकी स्थिति में गिरावट आती गयी।

वेश्यावृत्ति

इस काल में बनारस के समाज में वेश्याओं की पर्याप्त संख्या थी। विशिष्ट अवसरों, सार्वजनिक समारोहों, विवाह व त्योहारों के अवसर पर वेश्याओं तथा

^{३०५} विद्यापति ठाकुर, सन्दर्भ—६२, बर्नियर, पृ० ४१३, रेखा मिश्रा, पृ० १३४, १३५ हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० १४७

^{३०६} कीर्तिलता, पृ० ३२, कबीर, पृ० २७५-७६, दो० १५, डी० लेट, पृ० ८१, टाड वाल्युम-२, पृ० ७१०ए ७११, ओविगटन, पृ० ३२०

^{३०७} मनुची, खण्ड-२, पृ० ३३१, ३३३, ३३४, बर्नियर पृ० १४३, अन्सारी खण्ड-३४, पृ० ४, दी हरम आफ ग्रेट मुगल्स १६६०

^{३०८} एस० एम० जाफर, समकालचरल ऐस्पेक्ट्स आफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया, दिल्ली, १९७२, पृ० १६८, १६६६

^{३०९} अन्सारी, खण्ड-३४, पृ० १११, ११२, ११३, ओविग टन, पृ० २१३

^{३०९} जायसी कहरानामा व मसलानामा पृ० ८८, ६२, मेन्डेल-सलो पृ० ५१

नर्तकियों का बुलाया जाता था।^{१९०} उन्हें सामान्यतः नर्तकी वेश्या, पातुर, गणिका आदि नामों से सम्बोधित किया जाता था।^{१९१} ये अवैध रूप से अपनी आजीविका में सलग्न रहती थी, और लोग अपनी काम पिपासा की तृप्ति के लिए इन वेश्याओं पर निर्भर थे। ये औरते बाजार में एकत्रित होकर अन्य युवतियों को अपने पेशे में शामिल करने के लिए प्रलोभन देती थी। वे अपनी अस्वाभाविक लज्जा का प्रदर्शन करके केवल धन प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती थी। वे पति के न होते हुए भी माग में सिद्धर धारण करती थी। बनारस की इन वनिताओं के इस वर्णन से परिलक्षित होता है कि उस युग में वेश्यावृत्ति एक विधि सम्मत सामाजिक बुराई थी।

सतीप्रथा

मध्यकालीन हिन्दू समाज में विधवा स्त्री के लिए सती होकर अपना जीवन समाप्त कर देना अथवा जीवित रहकर कठोर सामाजिक नियमों का पालन जीवन पर्यन्त करते रहना यही दो प्रारब्ध थे।^{१९२} हिन्दू समाज में पति के साथ स्वयं को प्रज्ज्वलित अग्नि में भस्मकर लेने की प्रथा अत्यन्त प्रचलित हो चुकी थी।^{१९३} धार्मिक ग्रंथों में यह उल्लेख है कि पति की मृत्यु के साथ सती हो जाने वाली स्त्रियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ेगा।^{१९४} निस्सन्देह हिन्दू स्त्री के जीवन में सबसे दुःखद घटना उसके पति की मृत्यु होती थी। हिन्दूओं में निम्न वर्गों के लोगों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों में विधवा विवाह की अनुमति न थी। विधवा को या तो अपने मृत पति की चिता पर या पति की मृत्यु के तुरन्त बाद एक अलग चिता पर जलकर मर जाना पड़ता था। यदि ये दोनों बातें न होती थीं अर्थात् वह पति की मृत्यु के बाद जीवित रह जाती थी तो उसे एक सादा और पवित्र जीवन बिताना

^{१९०} ज्योतिरेश्वर का वर्ण रत्नाकर १६४०, चतुर्थ कल्लोल पृ०-२६, २७, बर्नियर पृ० २७४, तथा मनुची खण्ड-२ पृ० ३३७,

^{१९१} वही तथा हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० १७६-१८०,

^{१९२} देखिये डा० हेरम्ब चतुर्वेदी अप्रकाशित शोध ग्रंथ पूर्वोक्त

^{१९३} पदमावत पृ० ८७४ पद-६५०

^{१९४} जायसी कृत पदमावत पृ० ८७२ पद- ६४८,

पडता था। जिसमें किसी तरह का आकर्षण नहीं रहता था।^{२१५} हिन्दू विधवाओं की दयनीय स्थिति और सती प्रथा की चर्चा करते हुए अलबेरुनीज लिखता है कि “यदि किसी स्त्री का पति मर जाता है तो वह किसी अन्य पुरुष से विवाह नहीं कर सकती उसके सामने केवल दो ही रास्ते बच जाते हैं।” या तो वह आजीवन विधवा रहे अथवा जल मरे और दूसरी बात अर्थात् उसे जल मरने को उत्तम समझा जाता है क्योंकि विधवा के रूप में जीवित रहने पर उसके साथ सम्पूर्ण जीवन, दुर्व्यवहार किया जाता है। जहाँ तक राजाओं की पत्नियों का सबध है उन्हें, चाहे वे चाहे या न चाहे जलकर मर ही जाना पडता है और इस प्रकार यह प्रबध किया जाता है कि वे कुछ ऐसा न कर बैठे जो उनके स्वर्गीय महान पति की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल हो इस सबध में उन्हीं विधवाओं को छोड़ा जाता है जिनकी उम्र बहुत अधिक हो गई होती है और उन्हें जिनको की बच्चे होते हैं, क्योंकि पुत्र अपनी माँ का उत्तरदायी संरक्षक समझा जाता है।^{२१६} सतीप्रथा से संबंधित धार्मिक कृत्य या तो पति के शव के साथ या उनके बिना ही किये जाते थे। पहली स्थिति में यानी पति के शव के साथ इस प्रकार के धार्मिक कृत्य को ‘सहमरण’ या ‘सहगमन’ अर्थात् पति के साथ मर जाना या उसके साथ इस संसार से चला जाना कहा जाता था और दूसरे प्रकार के धार्मिक कृत्यों को अनुमरण या अनुगमन अर्थात् पति के बाद मरना या उसके पीछे पीछे इस लोक से चला जाना था फिर भी सहमरण की प्रथा लोकप्रिय थी।^{२१७} जो महिलाएँ सती नहीं होना चाहती थीं उनसे आशा की जाती थी कि अपने माता-पिता के साथ भक्ति और सादगी का जीवन व्यतीत करेंगी। सामान्यतः ऐसा विश्वास किया जाता था कि जो

^{२१५} किशोरी प्रसाद शाह, कृत मध्यकालीन उत्तर भारतीय सामाजिक जीवन के कुछ पक्ष पृ०-२२६,

^{२१६} अलबेरुनी इण्डिया-२, सचाउ पृ०- १५५

^{२१७} कुतुबन की मृगावती पृ० ३३६ पद ४२३, कबीर साखी सार साखी - ३४-३६ पृ० १७२-१७३, तथा जायसी के पदमावत (पदमावती नागमती सती खण्ड) दोहा- ६४८/१, ६४६/२, ६५०/३, ६५१/४ पृ० ८७२-८७५,

महिलाए अपने मृत पति के साथ जल मरती थी वे पूर्वपापो से उद्धार पाकर सीधे स्वर्ग चली जाती थी।^{२९८}

साथ ही ऐसा विश्वास भी किया जाता था कि यदि पति अपनी मृत्यु के बाद नर्क गया है और उसकी पत्नी सती हो गई तो वह पति को नर्क से वापस ला सकती है। इसके अतिरिक्त जो स्त्री अपने मृत पति के साथ जल मरती थी उसके बारे में विश्वास किया जाता था कि फिर से जन्म न लेगी और यदि जन्म लेगी भी तो स्त्री के रूप में नहीं बल्कि पुरुष के रूप में। जो स्त्री अपने पति की मृत्यु के उपरान्त सती न होती थी तो विधवा का जीवन बिताती थी। अतः सभी विधवाएँ जो पति की मृत्यु समय गर्भवती न रहती थी, अपने पति के शव के साथ पवित्र अग्नि की शरण में जाना ही श्रेयस्कर समझती थी। ब्राह्मणी विधवा से अपने पति की चिता में ही जल जाने की आशा की जाती थी। जबकि अन्य जातियों की विधवाओं के लिए अलग चिता सजाई जाती थी। जो विधवा अपने मृत पति के साथ जल जाना चाहती थी उसे इस काम से रोका नहीं जाता था।^{२९९}

जौहर

सती प्रथा की तरह भयानक परन्तु इससे अधिक आहत एक और प्रथा प्रचलित थी, जिसे जौहर कहा जाता था।^{३००} यह प्रथा प्रमुखतः वीर राजपूत घरानों तक ही सीमित थी। यद्यपि अन्य घरानों में भी इसके लागू किये जाने के संकेत मिलते हैं।^{३०१} जब कोई राजपूत सरदार और उसके योद्धा युद्ध में लड़ते-लड़ते निराश हो जाते थे तो वे पराजय को सम्मुख आया देखकर, सामान्यतः अपनी महिलाओं को मौत के घाट उतार देते थे या उन्हें अग्नि के हवाले कर देते थे।^{३०२} ऐसा इसलिए करते थे कि उनके

^{२९८} मध्यकालीन उत्तर भारतीय सामाजिक जीवन के कुछ पक्ष, किशोरी प्रसाद साहू, पृ० २८,

^{२९९} वही,

^{३००} डा० चतुर्वेदी, पृ० १०६, तथा विद्यापति कृत कुश परीक्षा, पृ० १३ तथा तारीखे मुबारक शाही, पृ० ४६२,

^{३०१} वही,

^{३०२} के० एम० अशरफ, पृ०- १५६,

सतीत्व की रक्षा हो सके। जब मुहम्मद तुगलक कम्पिला के राय को इसलिए घेरा, क्योंकि उसने बहाउद्दीन गुस्तास्य नामक एक राज्य विद्रोही को शरण दी थी, तब कम्पिला के राय ने "जौहर" रचाया था। इब्नबतूता के अनुसार प्रत्येक स्त्री स्नान करके चन्दन मलकर आती थी तथा राय के सम्मुख भूमि का चुम्बन करती थी और अपने आप को अग्नि को समर्पित कर देती थी।^{२२३} इस प्रकार की भयावह घटनाएँ एवं प्रथाएँ तत्कालीन समाज में स्त्रियों की बिगड़ती स्थिति को प्रतिबिम्बित करती हैं।

शिक्षा विधि —

मुस्लिम भारत में राज्य के समस्त मकतब, मदरसों, मस्जिदों एवं खनकाहों में और व्यक्तिगत भवनो में शिक्षा प्रदान की जाती थी। मुख्यतया शिक्षा की तीन विधियाँ सर्वमान्य थी —

- १ उच्चतर शिक्षा,
- २ माध्यमिक शिक्षा,
- ३ प्रारम्भिक या प्राइमरी शिक्षा^{२२४}

उच्चतर शिक्षा उच्च शिक्षित प्राध्यापकों द्वारा दी जाती थी। विद्वान एवं प्रसिद्ध सूफी सन्त छात्रों को शिक्षा प्रदान करते थे। प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालय के समान कोई विश्वविद्यालय शिक्षा केन्द्र नहीं था।^{२२५} परन्तु इस काल में विश्वविद्यालय न होने के बावजूद भी बहुत से ऐसे शिक्षा केन्द्र प्रमुख थे, जहाँ इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

बनारस शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था। जहाँ हिन्दुओं को विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी।^{२२६}

मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केन्द्र जौनपुर था। जहाँ विद्वान छात्रों को शिक्षा प्रदान करते थे। समस्त प्रतिष्ठित सन्तों का मकबरा शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र माना जाता था।

^{२२३} इब्नबतूता, पृ०—६६,

^{२२४} इम्फो गजेटियर, जिल्द—४, पृ०—१६,

^{२२५} नीरा दरबारी, पृ०—६२,

इन विद्वानों के असीम परिश्रम के कारण एवम् विद्वान होने के कारण लोग उनका आध्यात्मिक उपदेशक के रूप में सम्मान करते थे।

माध्यमिक शिक्षा मस्जिदों एवं मठों में दी जाती थी।^{३२७}

प्राइमरी स्कूलों एवं व्यक्तिगत भवनों में प्रारम्भिक शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी। जब छात्र अच्छी तरह से लिखने एवं पढ़ने में पारंगत हो जाता था तो उसे मकतब या मदरसों में कला एवं विज्ञान के अध्ययन की अनुमति दी जाती थी।^{३२८}

शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक संस्थाएँ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थीं। ११वीं शताब्दी के लगभग मुस्लिम क्षेत्रों में उच्च विद्या की संस्थाएँ धार्मिक झुकाव के साथ शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित हो चुकी थी, जिन्हें मदरसा कहा जाता था।^{३२९} विशेष रूप से धार्मिक शिक्षा के मदरसे हुआ करते थे। इनमें धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ सहायताार्थ भाषा सम्बन्धी शिक्षा भी दी जाती थी। ये मदरसे कट्टर धर्मवादिता के पोषक थे तथा इन्हें सरकारी आर्थिक सहायता भी प्राप्त थी।^{३३०}

हिन्दुओं के लिए किसी स्कूल की स्थापना शासकों द्वारा नहीं की गयी। बहुत से स्थानीय राजाओं और उच्च वर्गीय जमींदारों ने "पाठशाला" की स्थापना की, जो कि मन्दिरों से सम्बद्ध कर दी गयी। कम आयु की लड़कियाँ कुछ ही संख्या में पाठशाला जाती थीं। इन पाठशालाओं की स्थापना उच्च वर्गीय व्यक्तियों के विशाल भवनों में की जाती थी।^{३३१} इन पाठशालाओं में सामान्यतः पाँच वर्ष तक के बच्चों को भर्ती किया जाता था और उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा के तौर पर संस्कृत, गणित, व्याकरण आदि हिन्दू पण्डितों द्वारा पढ़ाया जाता था।^{३३२}

^{३२७} चोपड़ा, पृ०— १३५,

✓ ^{३२८} जाफर, पृ०—१६,

^{३२९} जाफर, पृ० १०६, तथा डा० शेफाली चटर्जी, पृ० १८६,

^{३३०} जाफर, पृ०— २०,

^{३३१} डा० शेफाली चटर्जी, पृ०— १६०,

^{३३२} चटर्जी, पृ०— २३८,

^{३३३} नीरा दरबारी, पृ०— ८६,

मध्य युगीन विचार धारा में धार्मिक प्रभाव बढ़ जाने के कारण राजनीति दर्शन शास्त्र और शिक्षा को उसके अन्तर्गत कर दिया गया था। मदरसों के अलावा मकतब मुस्लिम राज्य में उच्च श्रेणी की शिक्षा के केन्द्र थे। जिनमें प्राथमिक तथा माध्यमिक से निम्न श्रेणी की शिक्षा दी जाती थी। धर्म समस्त शिक्षा का मूल आधार था। प्रत्येक मदरसा तथा मकतब अपनी मस्जिद के साथ सम्बन्धित रहता था।^{२३३}

प्रत्येक मस्जिद में छात्रों को धर्म के साथ-साथ विज्ञान के सम्बन्ध में निर्देश देने के लिए अलग-अलग कक्षाएँ होती थीं, जिनमें धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ धर्म निरपेक्ष शिक्षा प्रणाली को भी प्रोत्साहन दिया जाता था।

इन धार्मिक तथा शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं की सुव्यवस्था के लिए राज्य द्वारा अलग से विभाग खोले गये थे। सुल्तान एवं अमीर वर्ग अपने व्यय पर राज्यों के विभिन्न भागों में मकतब तथा मदरसों एवं पुस्तकालय खोलते थे।^{२३४} सत्रहवीं एवं अठारहवीं शताब्दी में उच्च वर्गीय शासकों, सामन्तों एवं दरबारियों ने भी अपने व्यक्तिगत पुस्तकालयों की स्थापना की।^{२३५}

इस काल में शिक्षा का माध्यम तथा दरबार की भाषा फारसी थी।^{२३६} मुसलमानों के लिए "अरबी" भाषा थी, क्योंकि अरबी 'कुरान' की भाषा थी। प्रत्येक मुस्लिम छात्र के लिए यह आवश्यक था कि वह सर्वप्रथम कुरान का अध्ययन करे। उसके पश्चात् उसे अन्य कलाओं एवं विज्ञान को पढ़ने की अनुमति थी।^{२३७}

शिक्षकों को समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था।^{२३८} शिक्षकों तथा छात्रों का सम्बन्ध पिता पुत्र की भाँति था।^{२३९} शिक्षक छात्रों से किसी प्रकार का नियमित शुल्क नहीं लेता

^{२३३} जफर, पृ० २७,

^{२३४} जाफर, पृ०— ६,

^{२३५} बर्नियर, पृ०—३२५, थेवेनाट, खण्ड—३, अध्याय—१ पृ०—६०, पी० एन० चोपड़ा, पृ०— १५२, नीरा दरबारी, पृ०— ६५,

^{२३६} जाफर, पृ० २०,

^{२३७} प्रो० बनारसी प्रसाद सक्सेना, भुगल सम्राट शाहजहाँ, पृ०— २५८,

^{२३८} कबीर, ग्रन्थावली स० माता प्रसार गुप्ता सार्वी, १, पद— १,५ पृ०— १,

^{२३९} जाफर, पृ० ५

था। इस काल में शिक्षण की घरेलु पद्धति प्रचलित थी। कभी-कभी एक विद्वान व्यक्ति के स्थान को निर्देशित का केन्द्र बना दिया जाता था जो यदा-कदा छात्रों के छात्रावास का भी समुचित प्रबन्ध किया करता था।^{२४०}

आमतौर पर एकान्तवासी सूफी सन्त ही धार्मिक शिक्षा प्रदान करते थे। ये लोग या तो निशुल्क या नाम मात्र पारिश्रमिक लेकर शिक्षा प्रदान करते थे।^{२४१} राज्य द्वारा परिचालित शिक्षण सस्थाओं के शिक्षकों को वेतन दिया जाता था। उनके वेतन के लिए कुछ भू-सम्पादित राज्य की ओर से निर्धारित थी, परन्तु व्यक्तिगत स्कूलों के शिक्षक वैयक्तिक सेवा एवं पुरस्कार के अतिरिक्त कुछ नहीं लेते थे। गांव के शिक्षकों को उनका वेतन अनाज के रूप में दिया जाता था।^{२४२}

उच्चतर शिक्षा के केन्द्र के रूप में जौनपुर विशेष रूप से उल्लेखनीय था। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मध्यकाल से ही भारत के समस्त भागों से छात्र यहां आते थे।^{२४३}

यह सिलसिला अठारहवीं शताब्दी तक चलता रहा। यहां तक कि अफगानिस्तान तथा बुखारा के छात्र भी यहाँ के प्रसिद्ध विद्वानों का व्याख्यान सुनने आते थे। जौनपुरी शिक्षा की तुलना उन विश्वविद्यालयों की शिक्षा प्रणाली से की जा सकती है, जहाँ विभिन्न देशों में विद्वान शिक्षा देते थे एवं विदेशों में शिक्षा के नवीनतम विकास के प्रति अपने को जागरूक रखते थे।^{२४४} इन विद्वानों में अधिकतर नये थे जिन्होंने अपनी शिक्षा अरब, फारस, ईराक एवं ईरान से प्राप्त की थी तथा जौनपुर आकर स्थायी रूप से बस गये थे।^{२४५}

^{२४०} एन० एस० ला० प्रोमोशन आफ लर्निंग इन इण्डिया। पृ०— ११७,

^{२४१} डा० शेफाली चटर्जी, पृ० १६०

^{२४२} जाफर, पृ० ११

^{२४३} डा० शेफाली चटर्जी, पृ० १६१

^{२४४} अली मेहदी, जान, जामी उल उलूम मुल्ला महमूदस डिटर्मीनेशन एण्ड फ्रीवील, पृ० ७, जहीरुद्दीन फारुकी कृत औरगजेब, पृ० ३१२, एल० एन० ला, पृ० १०३

^{२४५} अली मेहदी, जान, पृ० ७

छात्रों के क्रमिक विकास की जानकारी शैक्षिक पदाधिकारियों द्वारा मूल्यांकित की जाती थी।^{२४६} वर्तमान दीक्षान्त समारोह के सदृश उस समय भी प्रतिवर्ष एक समारोह का असंयोजन किया जाता था। शिक्षा को उन्नत बनाने के ध्येय से शिक्षकों को पुरस्कृत भी किया जाता था। भारत वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में जौनपुर को “इल-डो-राडो” के नाम से सम्बोधित किया जाता है।^{२४७} इब्राहिम शाह शर्की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे उल्लेखनीय शासक के रूप में माना जाता है। इसी के शासन काल में ही शिक्षा सम्बन्धी गौरव के कारण जौनपुर भारत का “शीराज” शीराज-ए-हिन्द होने का महत्वपूर्ण गौरव प्राप्त किया।^{२४८}

जौनपुर के शैक्षिक गौरव से प्रभावित होकर “फरीद” जो बाद में इतिहास में शेरशाह के नाम से जाना जाता है ने अपनी शिक्षा जौनपुर के मदरसों में ही प्राप्त की।^{२४९} अपने पिता को लिखे गये एक पत्र में “फरीद” ने इसका उल्लेख किया है कि सासाराम की अपेक्षा जौनपुर शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में उत्तम स्थान है।^{२५०}

मि० डकन जो १७८७ ई० में बनारस के रेजिडेंट नियुक्त किये गये थे, जो अपने लेख में कहा है कि “शिक्षा के क्षेत्र में यह शहर प्रतिष्ठा के चरमोत्कर्ष पर पहुँच गया था। इस लिए इस शहर को “शीराज” तथा “भारत वर्ष का मध्ययुगीन पेरिस” कहा जाने लगा था।^{२५१}

स्त्री शिक्षा

शर्की शासन काल में भी पूर्व मध्यकाल की ही भाँति स्त्री शिक्षा को नकारा नहीं गया, किन्तु यह मात्र राजघरानों, कुलीन परिवारों एवं सम्पन्न क्षेत्रों में सीमित

^{२४६} पूर्वोद्धृत, पृ० ७

^{२४७} जाफर, पृ० ६३

^{२४८} डा० शेफाली चटर्जी, पृ० ६१

^{२४९} शेरशाह, अब्बास खा शेरवानी, पृ० २०

^{२५०} वही, पृ० १६-२०, प्रमोशन आफ लर्निंग इन इण्डिया, पृ० १०० युसुफ हुसैन, पृ० ७२

^{२५१} जाफर, शर्की आर्कि० आफ जौनपुर, पृ० २१

थी।^{२५२} इस काल में जौनपुर स्त्री शिक्षा का एक प्रमुख केन्द्र था।^{२५३} जौनपुर में इस काल में बौद्धिक क्षेत्र में स्त्रियों की शिक्षा सम्बन्धी प्रगति प्रशंसनीय है। लड़कियों की शिक्षा के लिए पृथक् स्कूलों का प्रबन्ध था।^{२५४} जौनपुर को स्त्री शिक्षा के महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में भी जाना जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में महमूद शाह शर्की की विदुषी पत्नी बीबी राजी को एक अलग प्रतिष्ठा थी। विशेषकर स्त्री शिक्षा में रुचि रखने वाली इस महिला ने जौनपुर में स्त्रियों की शिक्षा के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किये।

मध्य वर्ग की महिलाओं ने भी घरेलू कार्यों में व्यस्त रहते हुए शिक्षा में रुचि ली।^{२५५} उच्च वर्गीय स्त्रीयाँ जो शिक्षा में रुचि रखती थीं। उनके लिए उत्तम व्यवस्था विद्यमान थी। अधिकतर स्त्रियाँ घरों में ही व्यक्तिगत शिक्षिकाओं के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करती थीं। मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा मकतब में होती थी। मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा मकतब में होती थी, जो मस्जिदों से सम्बन्धित थी और हिन्दू स्त्रियों की प्राथमिक शिक्षा “पाठशाला” के माध्यम से होती थी।^{२५६}

हिन्दू मुस्लिम सम्प्रदायों में अल्पायु में ही विवाह की परम्परा ने स्त्री शिक्षा को हतोत्साहित किया। सामान्यतया स्त्री शिक्षा को पिता या पति द्वारा प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। अतः यह कहा जा सकता है कि उच्च वर्गीय हिन्दू तथा मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कुछ ठीक थी, परन्तु निम्न वर्गीय महिलाएँ अभी भी शोषण का शिकार थीं।^{२५७}

^{२५२} पी० एन० चोपड़ा, सोसायटी एण्ड कल्चर डेवेलपिंग दि मुगल एज, पृ० १८४

^{२५३} नीरा दरबारी, पृ० ६१

^{२५४} जाफर, पृ० ८

^{२५५} नीरा, दरबारी, पृ० ७८, ७९, ८०

^{२५६} चटर्जी, दि डिस्क्रिप्शन इज आफ हिन्दू स्कूल एजुकेशन, पृ० २३८

^{२५७} की, इण्डियन, एजुकेशन, पृ० ७७

शिक्षा व्यवस्था

जौनपुर के शर्की शासन काल में एक ओर जहाँ प्रशासनिक व्यवस्था उत्तम थी, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी जौनपुर ने पर्याप्त प्रगति की। साहित्य समाज का दर्पण होता है और शिक्षा के बिना साहित्य अधूरा रहता है।

मुस्लिम संस्कृति के विकास में दिल्ली शासकों के अतिरिक्त प्रान्तीय राज्यों ने भी शिक्षा के सामान्य प्रगति के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया।^{२५८}

तत्कालीन समाज में शिक्षा ग्रहण करने का एक मात्र उद्देश्य धार्मिक एवं नैतिक प्रशिक्षण प्राप्त करना था। सैनिक शिक्षा, शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग था। घुड़सवारी व धनुर्विद्या का प्रशिक्षण दिया जाता था।^{२५९} सुलतान यदा-कदा विद्वान शिक्षकों को राजकीय कार्यों में सहयोग हेतु आमन्त्रित करते थे। वे राजनीतिक संस्थानों के सम्बन्ध में अत्यन्त व्यवहारिक ज्ञान रखते थे। अतः राजनीतिक ज्ञान भी शिक्षा का प्रमुख अंग था। छात्रों को ललित कलाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाता था, तथा छात्र संगीत, नृत्य, चित्रकला एवं अन्य ललित कलाओं के प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के निवास स्थान पर जाते थे।^{२६०} यान्त्रिक प्रशिक्षक की भी व्यवस्था थी।^{२६१}

धर्मशास्त्र एवं तात्त्विक विषयों के अतिरिक्त इतिहास द्वन्द शास्त्र, लेखन कला और गणित पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। धार्मिक शिक्षा का भी प्राविधान था, जो छात्रों के लिए विशेष रूप से अनिवार्य थी।^{२६२}

मुगलों की दरबारी भाषा फारसी थी। अरबी भाषा का प्रयोग धार्मिक कार्यों में प्रयोग होता था। हिन्दुओं की प्राचीन भाषा संस्कृत थी, और यह अनेक प्रान्तीय

^{२५८} सिन्हा, पृ० ४१०

^{२५९} डा० शेफाली चटर्जी, पृ० १८८

^{२६०} इम्पी० गजेटियर आफ इण्डिया, जिल्द-४, पृ० ४३६

^{२६१} वही,

^{२६२} बार्लोमियो, पृ० २६३, २६४

भाषाओं की जननी भी थी। इससे क्षेत्र में हिन्दी भाषा का प्रचलन आरम्भ हो गया था।^{२६३}

फारसी और हिन्दी के मेल से उत्पन्न हिन्दुस्तानी का प्रयोग हिन्दु तथा मुस्लिम अपने दैनिक जीवन में कर रहे थे।

मध्यकाल में कागज उत्पादन के लिए सियालकोट प्रसिद्ध था।^{२६४} इसी प्रकार शहजादपुर में अच्छी किस्म के कागज का निर्माण होता था तथा देश के अन्य भागों में यही से भेजा जाता था।^{२६५} अठारहवीं शताब्दी में कागज का प्रयोग सामान्य हो चला था तथा उच्चवर्गीय समुदाय “नरकट की कलम” और दावात का प्रयोग लेखन कार्य हेतु करते थे। कश्मीर में उत्पादित उच्चकोटि की स्याही का प्रयोग लेखन कार्य के लिए किया जा रहा था।^{२६६} स्कूलों के बच्चों लेखन के लिए लकड़ी की तख्ती का प्रयोग करते थे।^{२६७}

^{२६३} सिन्हा, पृ० ४१०

^{२६४} चोपड़ा, पृ० १५०

^{२६५} पीटर मुन्डी, खण्ड-२, पृ ६८

^{२६६} चोपड़ा, पृ १५८, १५९

^{२६७} डेला वैले, उद्भुत, व्हीलर की हिस्ट्री आफ इण्डिया, खण्ड-४, पाठ-२, पृ ४८६, तथा नीरा दरबारी, पृ ८६

अध्याय—चार

भाग—१ आर्थिक इतिहास

(पूर्व स्थिति) मुस्लिम भारत की ग्रामीण व्यवस्था

भारत में प्राचीन काल की ग्रामीण-व्यवस्था की मूल-भूत बातों का अध्ययन करने के लिए हमें धार्मिक अध्ययन का सहारा लेना पड़ेगा जिसके नियमों में विकास हुए हैं और सुधार हुए हैं। परन्तु आमूल परिवर्तन कभी नहीं हुए।^१ हिन्दू धर्म के अनुसार ग्रामीण व्यवस्था बहुत कुछ वैसी ही थी जैसी बाद में मुस्लिम युग के आदि काल में हमें देखने को मिलती है।^२ मुस्लिम युग की ग्रामीण व्यवस्था से भी वह कितने ही अंशों में मिलती है।^३ पूर्व कालीन व्यवस्था में एक छोटे पर राजा है तथा दूसरे तरफ किसान है। राजा राजधानी में तथा कृषक (प्रजा) गाँवों में, बस उन्हीं दानों के आपसी सम्बन्धों से तत्कालीन ग्रामीण-व्यवस्था की एक पृष्ठ भूमि तैयार होती है।^४ अभी कुछ ही दिनों पहले तक लोगों की ऐसी धारणा थी कि हिन्दू राजा ऐसे शासक होते थे जिनको देवता स्वरूप समझा जाता था, जिन पर पवित्र धर्म का बन्धन था, लोकमत का भी वे ध्यान रखते थे परन्तु उन पर किसी भी संगठन का अथवा किसी भी समुदाय का कोई नियन्त्रण नहीं था।^५ इधर कुछ वर्षों से कुछ भारतीय विद्वानों ने नई राय कायम की है जिसके अनुसार हिन्दू राजा उत्तरदायित्व पूर्ण शासक होते थे अर्थात् उनके ऊपर किसी न किसी सभा या परिषद का नियन्त्रण

^१ मुस्लिम भारत की ग्रामीण-व्यवस्था— डब्लू० एच० मोरलैण्ड इतिहास प्रकाशन संस्थान, ४६२, मालवीय नगर, इलाहाबाद, मार्च—१८६३ (प्रथम संस्करण) पृ०—१६,

^२ वही,

^३ वही,

^४ वही,

^५ वही,

रहता था और उसके प्रति राजाओं को जवाबदेह भी होना पड़ता था।^६ किन्तु यह सत्य है कि राजा चाहे निरकुश होता रहा हो अथवा नियन्त्रित परन्तु ग्रामीण व्यवस्था में इसका कोई प्रभाव नहीं पाते हैं।^७ इस प्रकार ग्रामीण व्यवस्था की एक इकाई के रूप में मोरलैण्ड ने 'किसान' शब्द चुना है जिसका वास्तविक तात्पर्य है दूसरा वर्ग। अर्थात् एक है राजा और दूसरा वर्ग है —किसान'।^८ किसान के अनेक पर्यायवाची शब्दों को छोड़कर केवल इसी शब्द को इसलिए चुना ताकि किसी भी भ्रम से पाठक बचे रहे।^९ किसान से हमारा तात्पर्य उस वर्ग से है, जिनका कार्य है अपने लाभ के लिए अपने परिवार वालों या मजदूरों की सहायता से कुछ खेत जोतना चाहे उसका स्वामित्व या स्वामित्व की शर्तें किसी भी प्रकार की क्यों न हों।^{१०}

अर्थात् यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यह वर्ग उन मध्यस्थों से अलग तो है ही जो उत्पादन में तो कोई सहायता नहीं देता परन्तु उसके कुछ अंश पर दावा रखता है, साथ ही वह उन मजदूरों से भी अलग है जिन्हें वह मजदूरी देता है।^{११}

हिन्दू धर्म राजा तथा कृषक के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध की व्यवस्था करता है, जिसमें अधिकारों के बजाय कर्तव्यों की विवेचना ही अधिक है।^{१२} किसान का कर्तव्य है कि वह—

१— भूमि से उत्पादन करे।

२— उत्पादन का कुछ निश्चित अंश राजा को दे दे।^{१३}

^६ पूर्वोद्धृत,

^७ वही,

^८ वही, पृ०—१७,

^९ वही,

^{१०} वही,

^{११} वही,

^{१२} वही,

^{१३} वही,

इन कर्तव्यों के पालन करते रहने पर उसे यह आशा रखनी चाहिए कि राजा उसकी रक्षा करेगा और शेष उत्पादन का वह स्वयं उपभोग करेगा, परन्तु उपभोग करने के लिए कोई नियम हो तो उसका भी वह पालन करेगा।^{१४}

राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था कि वह प्रजा को सुरक्षा प्रदान करे और जब तक वह ऐसा करता रहे जब तक कि उसे राज्याश पाने का हक है, परन्तु उस अश को भी वह नियम के अनुसार ही खर्च करेगा।^{१५} उपरोक्त वर्णन में 'उत्पादन' शब्द पूरी पैदावार के लिए आया है जिसमें न किसी प्रकार की लागत काटी गयी हो और न राज्याश निकाला गया हो।^{१६} कालान्तर में ऐसे भी उदाहरण मिलने लगे जहाँ असाधारण खर्चों के लिए कृषक को छूट भी मिलने लगी थी, परन्तु ब्रिटिश शासन के पहले कभी और कहीं भी ऐसा संकेत नहीं मिलता जब और जहाँ लाभाश पर मालगुजारी निश्चित की गयी हो।^{१७}

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त वर्णन का सम्बन्ध भूमि के स्वामित्व से नहीं है।^{१८} धर्म केवल उत्पादन के कर्तव्य की ही व्यवस्था देता है भूमि पर स्वामित्व की नहीं।^{१९} इसमें सन्देह नहीं कि व्यक्ति या परिवार को भूमि पर पैतृक अधिकार थे। वे उसकी अदला-बदली भी कर सकते थे क्योंकि धर्म ग्रंथों में पैतृकता का वर्णन है, दानपत्रों द्वारा हस्तान्तरण का वर्णन है, बेचने का भी वर्णन है परन्तु यह प्रश्न अब भी अनिर्णीत है कि क्या यह अधिकार उन्हें विधान प्रदत्त था या केवल राजा की इच्छानुसार ही वे उसका उपभोग कर सकते थे।^{२०}

^{१४} पूर्वोद्धृत,

^{१५} वही,

^{१६} वही,

^{१७} वही,

^{१८} वही,

^{१९} वही, पृ०—१८,

^{२०} वही,

दूसरे शब्दों में जिस प्रश्न का कोई भी निश्चित उत्तर हमें नहीं मिला, वह यह है कि क्या किसी भी भारतीय संस्था या व्यक्ति को इस प्रकार का वास्तविक स्वामित्व प्राप्त था जो राजा या राज भक्ति की उपेक्षा करके भी दृढ़ रह सकता था।³¹

यदि भूमि पर स्वामित्व केवल राजा का था, राज्येच्छा तक ही सीमित था तो मध्यकाल में भी ऐसी ही व्यवस्था थी।³² परन्तु यदि राज्येच्छा के अभाव में भी स्वामित्व कायम रहने की व्यवस्था थी तो यह समझना भी आवश्यक होगा कि किन कारणों से अथवा कब और किसके द्वारा इस वास्तविक स्वामित्व को समाप्त किया गया और यदि मुस्लिम शाह इतना कर भी सके तो क्या उन्होंने स्वामित्व की भावना को भी कुचल डालने में सफलता प्राप्त कर ली।³³

किसान के स्वामित्व की स्थिति चाहे जैसी भी रही हो पर यह निश्चय है कि दो बातों पर ही विशेष ध्यान देने से उसकी स्थिति का पता लग जायेगा।³⁴

प्रथम प्रश्न यह है कि उत्पादन का कौन भाग राज्य लेता था और द्वितीय प्रश्न है कि यह निश्चय कैसे किया जाता था कि किस किसान से राज्य को कितना पाना है और वह राज्याश वसूल कैसे होता था।³⁵ प्रथम प्रश्न पर धर्मग्रंथों में मतभेद है। परन्तु साधारण राज्याश उत्पादन का १/६ भाग होता था, कहीं १/१२ भाग भी होता था और आपत्ति काल में वह १/४ भाग से लेकर १/३ भाग तक हो जाता था।³⁶ द्वितीय प्रश्न पर प्रायः सभी धर्मग्रंथ मौन हैं।³⁷ इससे पता चलता है कि शायद यह प्रश्न धर्म ग्रंथों के क्षेत्र से परे था और राजा की इच्छा पर आधारित था।³⁸ उनसे

³¹ पूर्वोद्धृत,

³² वही,

³³ वही,

³⁴ वही,

³⁵ वही, पृ०-१६,

³⁶ वही,

³⁷ वही,

³⁸ वही,

यही कहा जा सकता है कि पूर्ण उत्पादन में से ही राज्याश बँट कर या नाप के सिद्धान्त पर लिया जाता था, परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि क्या मध्यकाल की तरह हिन्दू युग में भी राज कर्मचारियों द्वारा ही उसकी वसूली होती थी।^{२९}

उपरोक्त वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि मौलिक हिन्दू व्यवस्था यह थी कि किसान अपने उत्पादन का एक अंश राजा को देता था और वह अंश राजा द्वारा ही कुछ सीमाओं के भीतर ही या कभी-कभी स्वतन्त्र रूप से निश्चित किया जाता था और वही यह भी निर्णय करता था कि उक्त अंश की वसूली किन साधनों से और किस रूप में की जायेगी।^{३०} बहुत कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था मध्यकाल में तथा उसके आगे मिलती है। इस मूल-व्यवस्था में विकास एवम् सुधार के उदाहरण भी आगे मिलते हैं।^{३१}

मौलिक व्यवस्था में विकास—

पूर्ण उत्पादन में निश्चित राज्याश की वसूली आदिम व्यवस्था थी जो सम्पूर्ण उत्तर-भारत में प्रचलित थी।^{३२} कहने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें सुविधाये भी थी और असुविधाये भी।^{३३} यदि वसूली क्षेत्र छोटा हुआ तो यह ढग पूर्ण सुविधाजनक था। परन्तु क्षेत्र बढ़ते जाने के साथ-ही साथ इराकी असुविधाये भी बढ़ती जाती थी।^{३४} विभिन्न ऐतिहासिक कालों में हमें इस बढ़ती हुई असुविधा के अनुभव प्रायः होते रहते थे।^{३५}

^{२९} पूर्वोद्धत,

^{३०} वही,

^{३१} वही, पृ०-२०,

^{३२} वही,

^{३३} वही,

^{३४} वही,

^{३५} वही,

फसलों के पकने का समय प्रायः अनेक इक्ताओं में समान ही था। फसलों में अच्छाई और खराबी भी आती ही रहती थी ऐसी दशा में राजा को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था।^{३६} एक तो उसकी आय यका सही अनुमान नहीं हो पाता था। दूसरे फसल के समय निर्धारण एवम् वसूली के लिए अनेक कर्मचारी अस्थायी रूप से रखने पड़ते थे, अन्यथा उसके अंश का कुछ भाग वसूल न होने का खतरा बना रहता था।^{३७} अतः इसी असुविधा को दूर करने के अनेक प्रयत्नों का वर्णन ही आगे का विषय होगा।^{३८}

उन किसानों को समझने के लिये उनके दो वर्ग कर लेना अधिक सुविधाजनक होगा। प्रथम तो वह जिसमें राजा का कृषक के साथ सीधा सम्बन्ध था और दूसरा वह जिसमें वसूली के लिये राजा अनेक प्रकार के मध्यस्थों का सहारा लिया करता था।^{३९}

(अ) वैयक्तिक राज्यांश निर्णय—

इस शीर्षक के अन्तर्गत हमें दो प्रकार से विचार करना है। राज्यांश निर्णय, तथा मानदंड, जिनका पता हमें तेरहवीं शताब्दी के इण्डोपर्शियन साहित्य से चलता है।^{४०} एक और तीसरा विषय है ठेके का जो बाद के साहित्य में मिलता है।^{४१}

राज्यांश— निर्णय में लगी हुई फसल का निरीक्षण सहायक होता था और राजा को देय भाग का निर्णय अनुमानित उत्पादन पर होता था और उसकी वसूली तभी हो जाती थी जब राजा को सुविधा होती थी।^{४२} आज भी जमींदारों द्वारा उसी ढंग से

^{३६} पूर्वोद्धृत, पृ०-२०,

^{३७} वही,

^{३८} वही,

^{३९} वही,

^{४०} वही,—पृ०-२०,

^{४१} वही,

^{४२} वही,

वसूली की जाती है।^{४३} परन्तु वास्तविक उत्पादन में से राज्याश की वसूली के ढग में राजा की दृष्टि का अत्यन्त सावधान होना आवश्यक था क्योंकि सावधानी के अभाव में राज्याश वसूल करने वाला कर्मचारी कृषक से मिलकर राजा या जमींदार को धोखा दे सकता था।^{४४}

मालगुजारी का अनुमान तथा उसका बँटवारा एक दूसरे से पूर्ण सम्बन्धित है।^{४५} फलतः ऐसा वर्णीत है कि उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में जब भी लगान की रकम उत्पादन पर निर्भर करती थी तब अनुमानित उत्पादन का सहारा लिया जाता था और जहाँ विवाद की सम्भावना होती थी और किसान या राजा अनुमान पर शका प्रगट करते थे वहाँ बँटवारे का ढग प्रयोग में आता था।^{४६} यह ढग प्राचीन काल से ही प्रचलित था। आगे अधिकांश स्थानों में इन दोनों शब्दों के बदले में बँटाई शब्द ही उपयोग में प्रचलित था।^{४७}

फसल कभी अच्छी होती थी और कभी खराब होती थी। कभी तो एक ही किसान के एक खेत में अच्छी फसल होती थी और दूसरे में खराब।^{४८} ऐसी दशा में अनुमानित राज्याश काफी विवादग्रस्त हो जाता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए जोत के नाम पर लगान लगाने का ढग अपनाने का प्रयत्न किया जाने लगा। इस ढग में उपज की औसत निकालने का प्रयत्न किया गया।^{४९} इस प्रकार उसकी आय सदैव ही घटती बढ़ती रहती थी। इस अनिश्चितता एवम् असुविधा को दूर करने के लिये कालांतर में ठेके की प्रथा का प्रचलन प्रारम्भ हुआ।^{५०}

^{४३} पूर्वोद्धृत,

^{४४} वही—पृ०—२०,

^{४५} वही, पृ०—२१,

^{४६} पूर्वोद्धृत,

^{४७} वही,

^{४८} वही,

^{४९} वही,

^{५०} वही, पृ०—२२,

ठेके की प्रथा में लगान निर्धारण करने वाले कर्मचारी से किसान एक प्रकार का ठेका कर लिया करते थे।^{५७} वे अपनी अधिकृत भूमि के बदले में निर्धारित रकम प्रति वर्ष उस कर्मचारी को दे दिया करेगा चाहे वह अधिकृत भूमि से कुछ उपजावे या नहीं।^{५८} इस प्रणाली के गुण दोषों का विवेचन आगे देखने को मिलता है। वर्तमान काल में प्रचलित व्यवस्था का मूल रूप ठेके की प्रथा थी।^{५९}

(ब) मध्यस्थों के द्वारा लगान निर्धारण—

मध्यस्थ शब्द का प्रयोग उन सभी लोगों के लिये हुआ है जो राजा की ओर से लगान का निर्धारण या उसकी वसूली करते थे।^{६०} इसका कुछ अंश और कभी-कभी तो पूरा का पूरा ही उनके पास रह जाता था। इन मध्यस्थों को हम सरदार, प्रतिनिधि, जागीरदार, वक्फदार और सीरदार के नाम से जान सकते हैं।^{६१}

किसी भी साल की प्रति बीघा औसत उपज निकाल कर उसी पर राज्याश निश्चित किया जाता था और वही तब तक लिया जाता था जब तक फिर से निर्धारण की आवश्यकता नहीं पड़ती थी।^{६२} इस प्रकार किसान की उपज चाहे जितनी हो परन्तु लगान पर उसका कोई असर नहीं पड़ता था। लगान देनी पड़ती थी।^{६३} बोआई की भूमि पर अर्थात् वह जितनी भूमि बोता था उसके अनुसार वह लगान भी देता था। यह भूमि कभी भी फसल के समय नापी जा सकती थी और इस प्रकार वास्तविक उपज को जाने बिना भी राज्याश का सही-सही अनुमान लगा लेना सरल हो जाता था।^{६४} परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि किसान से उतनी ही भूमि का

^{५७} पूर्वोद्धृत,

^{५८} वही,

^{५९} वही,

^{६०} वही,

^{६१} वही,

^{६२} वही, पृ०—२१

^{६३} वही,

^{६४} वही,

लगान लिया जाता था जितने में प्रति फसल की वह बोआई करता था। अर्थात् लगान का निर्धारण फसल पर न होकर बोई गयी भूमि पर होने लगा।^{५३} तेरहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक दोनों ही ढंग स्थान एवं समय भेद से प्रचलित रहे।^{५४} कभी-कभी तो दोनों ही ढंग साथ-साथ ही प्रचलन में आ जाते थे। परन्तु इनमें जो थोड़ी बहुत असुविधा थी वह यही कि न केवल प्रतिवर्ष वरन् प्रति फसल के समय राजा को नया प्रबन्ध करना पड़ता था।^{५५}

सरदार (Chieftains)- मध्यकाल के प्रारम्भ काल में सुल्तान विदेशी थे अतः भूमि का अधिकांश भाग हिन्दू सरदारों के पास था।^{५६} ये सरदार लोग उस भूमि के बदले में सुल्तान को एक निश्चित रकम कर के रूप में देते थे और शाही नौकरों को उन भूमि क्षेत्रों के लिये न कुछ करना ही पड़ता था और न वे सरदारों के आन्तरिक मामलों में कभी कुछ हस्तक्षेप ही करते थे।^{५७} प्रारम्भिक लेखों में इन्हें राजा, राना, राय, राव इत्यादि कहते थे और यह खिताब आज भी कायम है। यद्यपि उनका काम उनके हाथों निकल गया है।^{५८} इन खिताबों से यह भी पता चलता है कि सुल्तान को कर देने के मामले को छोड़कर बाकी मामलों में वे स्वतन्त्र होते थे।^{५९} उनके हिन्दू कालीन अधिकार ज्यों के त्यों रह गये थे। कालान्तर में ये ही सरदार जमींदार कहे जाने लगे।^{६०} इस प्रकार मध्य काल के जमींदारों एवम् आजकल के जमींदारों में ऐतिहासिक समता है यद्यपि दोनों के स्वामित्व की स्थिति में अब पर्याप्त परिवर्तन हो गया है।^{६१}

^{५३} पूर्वोद्धृत,

^{५४} वही, पृ०-२१,

^{५५} वही,

^{५६} वही, पृ०-२२,

^{५७} वही,

^{५८} वही,

^{५९} वही,

^{६०} वही,

^{६१} वही,

भूत-काल में इन सरदारों के ऊपर किस ढग से कर— निर्धारण होता था उसका कोई भी वर्णन कहीं भी नहीं मिलता है।^{६८}

यह कर—निर्धारण या तो आपसी समझौते से तय होता रहा होगा या बादशाह की आज्ञा से। यह निर्णय करना सरदार का ही काम होता था कि वह किसान से मालगुजारी किस ढग से वसूल करे।^{६९} सरदारों का स्वामित्व उनकी राजभक्ति पर निर्भर था जिसका मुख्य अंग था कि वे नियमित रूप से समय पर कर अदा कर दिया करे।^{७०} कर न पहुँचाने का फल यह होता था कि बादशाह उन्हें या तो अपदस्थ कर देता था या नई शर्तों के साथ उसे ही वह पद फिर से दे देता था।^{७१} कहने की आवश्यकता नहीं कि इस प्रकार के कार्य के लिये कभी सुल्तान या बादशाह की आज्ञा से ही काम चल जाता था और कभी—कभी लड़ाई तक की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती थी।^{७२}

प्रतिनिधि (Representative)-

मध्यकाल के अधिकांश समय में किसी गाँव से राजा को कितना मिलेगा इसका निर्धारण फसल पर या सालाना होता था।^{७३} यह निर्धारण लगान निर्धारक कर्मचारी और गाँव में किसानों के प्रतिनिधि या मुखिया के बीच समझौते द्वारा होता था।^{७४} इस समझौते का आधार गाँव की बोई गयी तथा बोई जाने वाली जमीन का क्षेत्रफल होता था साथ ही मौसम तथा अन्य परिस्थितियों पर विचार किया जाता था।^{७५} पहले गाँव भर की लगान इकट्ठा तै कर ली जाती थी तब मुखिया उस रकम

^{६८} पूर्वोद्धृत,

^{६९} वही, पृ०—२३,

^{७०} वही,

^{७१} वही,

^{७२} वही,

^{७३} वही,

^{७४} वही,

^{७५} वही,

को गाँव भर के किसानों के ऊपर हैसियत का विचार करते हुए लगान लगा देता था।^{१६} लगान निर्धारण की यह प्रणाली बहुत कुछ सरदारों के द्वारा अपनायी गयी प्रणाली के समान ही है।^{१७} कभी-कभी यह लगान निर्धारण प्रति गाँव के मुखिया के द्वारा न होकर परगना के चौधरी (मुखिया) के द्वारा सारे परगने का एक साथ ही होता था।^{१८} फिर चौधरी प्रति गाँव के मुखिया के ऊपर और मुखिया अपने गाँव के प्रति किसान को लगान की रकम बता देता था।^{१९} सरदारों के निर्धारण और उस निर्धारण में इतना ही अन्तर था कि सरदारों से निश्चित रकम राजा लेता था परन्तु प्रतिनिधि निर्धारण में राज्याश घटता बढ़ता रहता था।^{२०} सरदारों द्वारा देय कर तब तक निश्चित रहता था जब तक बादशाह उसे कम या अधिक न कर दे।^{२१}

जागीरदार (Assignees)- कभी-कभी ऐसा होता था कि बादशाह किसी व्यक्ति की सेवा या किसी भी काम के बदले में नकद रकम न देकर उस व्यक्ति को कुछ प्रदेश जागीर के रूप में दे देते थे।^{२२} उस प्रदेश का समूचा राज्याश उस व्यक्ति को मिलता था, साथ ही उसे वसूल करने में पड़ने वाली बाधाओं को दूर कर पाने के योग्य प्रशासनिक अधिकार भी उस व्यक्ति (जागीरदार) को दिये जाते थे।^{२३} जागीरदारी की यह प्रथा मध्य कालीन ग्रामीण व्यवस्था का एक मुख्य अंग है। ये जागीरदार एक गाँव से लेकर इक्ता तथा बाद में सूबो तक के होते थे।^{२४} इन जागीरदारों से बादशाह प्रायः, ऐसे ही काम लेते थे जैसे शाही कार्यों के लिये फौज रखना या सैनिकों अथवा

^{१६} पूर्वोद्धृत,

^{१७} वही,

^{१८} वही-पृ०-२३,

^{१९} वही,

^{२०} वही,

^{२१} वही,

^{२२} वही,

^{२३} वही,

^{२४} वही पृ०-२४,

अन्य कर्मचारियों का वेतन देना इत्यादि। इस प्रकार उस जागीर का सारा राज्याश ही इस जागीरदार को मिलता था।^{८५}

वक्फदार (Grantees)-

जिस प्रकार भविष्य में की जाने वाली सेवा के लिये जागीरदारों को जागीरे दी जाती थी उसी प्रकार पिछली जानदार सेवा या पूर्ण कार्य करने के बदले में पेशन के तौर पर अथवा पहलवानों, विद्वानों अथवा गौरव कलाकारों के जीवन-यापन के लिये जागीरे मिलती थी, उन्हें वक्फ कहते थे^{८६} और जिन्हें इस प्रकार की जागीरे मिलती थी उन्हें वक्फदार कहते थे।^{८७} दोनों में अन्तर इतना था कि जागीरदार को अपनी जागीर के बदले में भविष्य में आवश्यक सेवा करनी पड़ती थी, जब कि वक्फदारों के सामने ऐसी कोई शर्त नहीं होती थी। दोनों ही अपने दाता (बादशाह) की प्रसन्नता तक ही कायम रहते थे।^{८८}

सीरदार (Farmer)- कभी-कभी ऐसा होता था कि जब किसी व्यक्ति को इक्ता तथा सूबे की मालगुजारी वसूल करने के लिए नियुक्त किया जाता था तो अनेक उलझनों से बचने के लिये उस व्यक्ति के साथ बादशाह का एक समझौता हो जाता था कि वह व्यक्ति एक निश्चित धनराशि बादशाह को देगा चाहे उसकी वसूली कम हो या अधिक।^{८९}

ऐसे सूबेदार फिर अपने सूबे के किसानों से उसी प्रकार का समझौता करते थे कि अमुक किसान निर्धारित लगान देगा चाहे वह जमीन जोते-बोये या नहीं।^{९०} संचार- साधन की कमी से यह व्यवस्था ठीक तो होती थी परन्तु इस व्यवस्था ने

^{८५} पूर्वोद्धृत,

^{८६} वही,

^{८७} वही,

^{८८} वही,

^{८९} वही,

^{९०} वही,

सटोरियो को बढावा दिया।^{६१} क्योंकि अधिक से अधिक रकम देने वाले की ही नियुक्ति सूबेदार के पद पर होती थी और वह भी अपने छोटे से छोटे कार्यकाल में अधिक से अधिक मुनाफा पाने की धुन में उन्ही किसानों को भूमि देने को तैयार होता था जो उसे बड़ी से बड़ी रकम लगान के रूप में दे सकते थे।^{६२} इस प्रकार उन सीरदारों का जन्म हुआ जो या तो काफी भूमि पर खेती करते थे या काफी बड़ा क्षेत्र लेकर उसे छोटे किसानों में बाँट कर मनमानी लगान लेते थे।^{६३} इस प्रथा ने अनेक सरदारों और जागीरदारों को भी लालच दिया और वे भी धीरे-धीरे इन्ही बड़े सीरदारों की श्रेणी में आते गये।^{६४} परन्तु उससे ग्रामीण-व्यवस्था का सम्पूर्ण ढाँचा ही अस्थिर हो गया। क्योंकि लगान निर्धारक, वसूली करने वाले, सरदार, जागीरदार इत्यादि सभी लोग उस श्रेणी में आना पसन्द करने लगे।^{६५}

अब तक राज्याश के रूप में किसान के उपज की बँटाई को पर्याप्त कहा जा चुका है। उस विषय में भी कुछ शब्द आवश्यक होंगे।^{६६} उपरोक्त वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि किसान राज्याश को कैसे देता था, गल्ले के रूप में हो या नकदी के रूप में सरकारी कर्मचारी समय-समय पर उस समय का भाव लगाकर गल्ले को नकद के रूप में या नकद को गल्ले के रूप में हिसाब लगाकर लगान वसूल कर लिया करते थे।^{६७} जहाँ तक मध्यस्थों के पारिश्रमिक का प्रश्न था, उन्हें शासन से नकदी ही मिला करती थी।^{६८} परन्तु 'किस समय किसान नकदी (Cash) के रूप में लगान देने

^{६१} पूर्वोद्धृत,

^{६२} वही,

^{६३} वही,

^{६४} वही,

^{६५} वही,

^{६६} वही,

^{६७} वही,

^{६८} वही,

लगा। इसका पता नहीं चलता।^{९९} यह सोचना कि नकदी (सिक्को के रूप में) लगान देने की प्रथा वर्तमान कालीन है भूल है। क्योंकि अगले अध्याय में हम देखते हैं कि दिल्ली के आस-पास वाले किसान तेरहवीं सदी में अपनी लगान प्रायः सिक्को के रूप में ही चुकाते थे।^{१००}

मनुस्मृति में स्पष्ट निर्देश है कि सौ गाँवों के प्रबन्धक को एक गाँव की माल गुजारी छूट में मिलनी चाहिए।^{१०१} इसी निर्देश ने शायद जागीर प्रथा को जन्म दिया जिसे मध्य काल में इतनी प्रशंसा मिली।^{१०२} हर्ष के जमाने में राजा या राज्य की कोई भी सेवा करने के बदले वेतन न मिल कर सीर ही मिलती थी।^{१०३} हवेनसाग ने स्पष्ट ही लिखा है कि 'राजा प्रत्येक मंत्री तथा कर्मचारी को पोषण योग्य भूमि ही देता था।'^{१०४}

अतः हम कह सकते हैं कि सरदारी, जागीरदारी, वक्फदार ये सब हिन्दू ग्रामीण व्यवस्था के ही अंग थे।

ऐसी कोई प्रत्यक्ष सामग्री तो नहीं है जो यह प्रमाणित कर सके कि उस समय ऐसे भी छोटे सरदार या राजा थे जो अपने से बड़े राजा को लगान देते थे परन्तु राजाओं की सख्या का आधिक्य हर समय होती रहने वाली लडाइयों ने ऐसा वातावरण अवश्य उपस्थित कर दिया होगा जिसमें केवल इसी प्रकार की व्यवस्था फलदायी हो सकती थी।^{१०५} और अर्थशास्त्र (कौटिल्य) के अध्ययन से ऐसी सम्भावना दिखाई पड़ती है कि उस समय कर लेने वाले राजा अवश्य रहे होंगे।^{१०६}

^{९९} पूर्वोद्धृत,

^{१००} वही,

^{१०१} वही,

^{१०२} वही,

^{१०३} वही,

^{१०४} वही,

^{१०५} वही, पृ०—२६,

^{१०६} वही,

कौटिल्य का अर्थशास्त्र समूचे ग्राम से कर वसूल करने की व्यवस्था देता है और यह व्यवस्था मुस्लिम कालीन व्यवस्था से एकदम मेल खाती है।^{१०७} इसके अतिरिक्त दक्षिण के शिला लेखों में भी नाप के अनुसार निश्चित अनाज राज्य को देने की बात पायी जाती है और यह बात मुस्लिम विजय से पहले की है।^{१०८}

अतः उपरोक्त वर्णन को देखते हुये यह निष्कर्ष निकालना सरल है कि मुस्लिम युग में जो व्यवस्थायें प्रचलन में थीं उन सब का मूल रूप हिन्दू व्यवस्था से लिया गया था।^{१०९} सम्भावना तो इस बात की ही अधिक दिखाई पड़ती है कि वे व्यवस्थायें अत्यधिक समय तक प्रचलन में रहने के पश्चात् ही लेखों में स्थान पा सकीं।^{११०} अतः ऐसा प्रतीत होता है कि मुस्लिम विजेताओं ने प्रचलित व्यवस्थाओं को ज्यों की त्यों स्वीकार कर लिया था।^{१११} हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये विजेता भी अपने साथ किसी न किसी प्रकार की ग्रामीण-व्यवस्था का आदर्श अवश्य लाये होंगे और ये व्यवस्थायें अवश्य ही इस्लाम के सिद्धान्तों के अनुकूल रही होंगी, भले ही आवश्यकतानुसार बादशाहों अथवा वजीरों ने समय-समय पर इनमें सुधार व परिवर्तन कर लिया हो।^{११२} इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य काल के शासकों ने किस प्रकार की भावना साथ लाये थे और किस प्रकार हिन्दू व्यवस्थाओं से उनका सम्बन्ध स्थापित हुआ।^{११३}

^{१०७} पूर्वोद्धृत,

^{१०८} वही,

^{१०९} वही,

^{११०} वही,

^{१११} वही,

^{११२} वही, पृ०-२७,

^{११३} वही,

इस्लाम की व्यवस्था—

आठवीं शताब्दी में अबू यूसुफ—याकूब बगदाद का प्रधान काजी था। हारून—उल—रशीद उस समय खलीफा थे।^{११४} याकूब ने 'किताबुल खराज' नामक एक ग्रंथ लिखा था जिसको देखने से पता चलता है कि इस्लामी व्यवस्था का मुख्य अंग था लगान योग्य भूमि को दो वर्गों में बाँटना।^{११५} अरब की मुख्य भूमि को उश्री भूमि कहते थे और उस भूमि पर उपज का दसवाँ भाग लगान के रूप में लिया जाता था।^{११६} मुस्लिम शासक जब कोई देश जीत कर वहाँ के निवासियों को भूमि से बेदखल कर के वह भूमि अपने अधीनस्थ सैनिकों और कर्मचारियों में बाँट देते थे तो उस जमीन को खिराजी जमीन कहते थे।^{११७} परन्तु मुस्लिम शासकों ने भारत में इस प्रक्रिया को नहीं दुहराया। राज्यों पर अधिकार करके जोत की भूमि को उन्होंने पुराने लोगों के पास ही रहने दिया।^{११८} इसका परिणाम यह हुआ कि जोत की भूमि का अधिकांश भाग हिन्दुओं के पास ही रह गया।^{११९} अतः यहाँ की समूची भूमि खिराजी हो गयी।^{१२०} इसका परिणाम यह हुआ कि हिन्दुओं को दो प्रकार के टैक्स देने पड़ गये। गैर मुसलमान होने के नाते उन्हें जजिया देना पड़ता था। साथ ही भूमि जोतने के बदले उन्हें खिराज भी देना पड़ गया।^{१२१}

^{११४} पूर्वोद्धृत,

^{११५} वही, पृ०—२८,

^{११६} वही,

^{११७} वही पृ०—२८

^{११८} वही,

^{११९} वही,

^{१२०} वही,

^{१२१} वही,

खिराज के पीछे यह भावना थी कि इस कर से मुस्लिम-हित के कार्य किये जायेंगे परन्तु कालान्तर में जब स्वतन्त्र मुस्लिम रियासते कायम होने लग गयी तो धीरे-धीरे इस खिराज ने लगान का रूप ले लिया।^{१२२}

मूल-रूप में लगान उपज के किसी भाग के रूप में थी परन्तु वह भाग कितना हो इस विषय पर इस्लाम चुप है।^{१२३} हॉ वास्तविकता यह प्रतीत होती है कि लाभ का अधिकांश भाग मुसलमान शासकों के उपयोग में आवे।^{१२४} याकूब ने केवल इतना विचार रखने की व्यवस्था की है जिससे अत्यधिक लगान के कारण उपज ही कम न होने लगे।^{१२५} किसान से राज्य कर कितना ले यह तै करना शासक के ही जिम्मे था उसे केवल स्थानीय परिस्थितियों का ही विचार करना पड़ता था।^{१२६} वह यदि चाहे तो किसान की सारी बढ़ोत्तरी मॉग सकता था। परन्तु उसे इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता था कि कहीं लगान की अधिकता से तग आकर किसान भाग न जाय या कम भूमि न जोतने लगे।^{१२७} लगान निर्धारण कैसे हो यह तै करना भी शासक का काम था और अबू यूसुफ-याकूब के पुस्तक में थी उन्हीं दो तरीकों का ही वर्णन है जिन्हें हम 'बढाई' तथा 'नाप' के नाम से जान चुके हैं।^{१२८}

अबू यूसुफ ने वली (Governor) तथा किसानों के बीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध होने पर जोर दिया है और मध्यस्थों के विषय में वह प्रायः कुछ नहीं कहता।^{१२९} 'सीरदारी' को उसने रमनात्मक कहा है परन्तु उसके वर्णनों से पता चलता है कि वह 'सीरदारी'

^{१२२} पूर्वोद्धृत,

^{१२३} वही,

^{१२४} वही,

^{१२५} वही,

^{१२६} वही,

^{१२७} वही,

^{१२८} वही,

^{१२९} वही-पृ०-२६

प्रथा से परिचित था।^{१३०} वह उसके उपयोग को वही पसन्द करता था जहाँ कई किसान एक साथ ही सामूहिक कर निर्धारण चाहते थे।^{१३१} उसके द्वारा वर्णित प्रथा एकदम वैसी ही थी जिसका वर्णन हम पिछले अनुच्छेद में कर चुके हैं। अबू यूसुफ कही सरदारो द्वारा लगान निर्धारण की बात नहीं करता और न वह वक्फदारो का और न जागीरदारो का ही वर्णन करता है।^{१३२} फिर भी यह निश्चित है कि दिल्ली में मुस्लिम राज्य स्थापित करने वाले लोग इन व्यवस्थाओं से परिचित अवश्य थे।^{१३३} धार्मिक सस्थाओं को दान देना इस्लामी मजहब का मुख्य अंग था।^{१३४} १२वीं शताब्दी में अफगान बादशाह बराबर जागीरे दिया करते थे और गोरी के भारत स्थित सरदार उसे तब तक खिराज देते रहे जब तक उन्होंने स्वतन्त्र रूप से अपनी बादशाहत कायम न कर ली।^{१३५}

इस प्रकार मुस्लिम विजेता ग्रामीण व्यवस्था का जो आदर्श अपने साथ लाये थे उससे बिल्कुल मिलती जुलती व्यवस्था उनको भारत में भी मिली।^{१३६} वे भूमि की उपज का एक निश्चित भाग भारतीय किसान से लेने के लिए तैयार होकर आये थे और यहाँ उन्होंने पाया कि यहाँ के किसान निर्धारित लगान ऐसे किसी को भी देने को तैयार थे, जो लेने की स्थिति में होता।^{१३६} मुस्लिम शासक या तो नाप के अनुसार या बँटाई के अनुसार लगान निर्धारण करना चाहते थे और उन्होंने पाया कि उक्त दोनों व्यवस्थाओं से यहाँ के लोग परिचित थे।^{१३७} विजेताओं ने यहाँ के सरदारों से उनके स्वामित्व में रहने वाले प्रान्तों के बदले कर लेना चाहा और यहाँ के सरदार उसके

^{१३०} पूर्वोद्धृत,

^{१३१} वही

^{१३२} वही,

^{१३३} वही,

^{१३४} वही,

^{१३५} वही,

^{१३६} वही,

^{१३७} वही,

लिये तैयार मिले।^{१३८} मुस्लिम विजेता जागीरदारी और वक्फ के हिमायती थे और भारत में ये प्रथाये पहले से ही थी।^{१३९} भारत में प्रचलित सीरदारी से मुसलमानों का परिचय था।^{१४०} अतः एक बार शस्त्र के बल पर सल्तनत कायम कर पाने के पश्चात् मुसलमानों को इस बात में कोई कठिनाई नहीं हुई कि दोनों व्यवस्थाओं को वे एक में मिला दे।^{१४१}

हिन्दू व्यवस्था और मुस्लिम व्यवस्था में मुख्यतया दो भेद दिखाई पड़ते हैं। पहला भेद तो यह है कि इस्लामी व्यवस्था यह थी कि किसानों से पूरा लाभांश लिया जा सकता था जब कि हिन्दू व्यवस्था में राज्यांश उपज का छठवा भाग ही होता था।^{१४२} परन्तु हिन्दू धर्म की षष्ठांश व्यवस्था को अपने सौंचे में ढाल लेने में मुसलमानों को कोई कठिनाई नहीं हुई क्योंकि यहाँ के जन जीवन के मुकाबले में उनकी शक्ति बहुत ही बढ़ी-चढ़ी हुई थी।^{१४३} दूसरा अन्तर यह था कि हिन्दू व्यवस्था सभी प्रकार के फसलों के लिये समान थी जबकि इस्लामी व्यवस्था में विभिन्न फसलों के लिये विभिन्न दरे थी।^{१४४} ये विभिन्नताये बोई जाने वाली फसलों पर तथा सिचाई की सुविधाओं पर आधारित थी।^{१४५} जैसे अबू यूसुफ का कहना है कि गेहूँ और जौ की उपज का २/५ भाग लेना चाहिये यदि उनकी सिचाई प्राकृतिक साधनों (नदियों इत्यादि) से की जाती हो, परन्तु यदि मानव कृति साधनों (पुर, चख्खी इत्यादि) से सिचाई की जाती हो तो ३/१० भाग लेना चाहिए खजूर, हरी फसलों तथा बाग की उपज का १/३ भाग लेना चाहिये, गर्मी की फसलों का चौथाई ही पर्याप्त समझना

^{१३८} पूर्वोद्धृत,

^{१३९} वही,

^{१३९} वही,

^{१४०} वही,

^{१४१} वही,

^{१४२} वही, पृ०—२६,

^{१४३} वही,

^{१४४} वही,

चाहिये।^{१४६} दिल्ली सल्तनत में इस प्रकार का भेद पूर्ण निर्धारण कभी हुआ या नहीं उसका जवाब मैं नहीं दे सकता क्योंकि सन् १३०० ई० के पहले किसी भी निर्धारण या माग का समावेश किसी भी राजकीय लेख में नहीं हुआ है।^{१४७} सन् १३३० ई० के आस-पास ही अलाउद्दीन खिलजी ने हिन्दू व्यवस्था का सहारा लेते हुये उपज के आधे भाग की माग की, परन्तु यह माग सभी भागों में तथा सभी फसलों के लिये समान थी।^{१४८} कालान्तर में शेरशाह तथा अकबर ने भी हिन्दू व्यवस्था का ही अनुसरण किया। जहाँ तक निर्धारण की विभिन्न दरों का प्रश्न है और जो पूर्णतया इस्लामी व्यवस्था है उसका प्रचलन दक्षिण भारत में मुर्शिद कुली खॉं ने १७वीं सदी के मध्य भाग में किया।^{१४९}

यह सत्य है कि शुकनीति नामक ग्रंथ में इस प्रकार के विभिन्न दरों की चर्चा है और जिसके आधार पर कुछ लोग यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि विभिन्न दरों वाली व्यवस्था यह भी हिन्दू धर्म की ही व्यवस्था है।^{१५०} उपरोक्त ग्रंथ अति प्राचीन न होकर काफी इधर का है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यह ग्रंथ हिन्दू कालीन व्यवस्था तथा मुस्लिम कालीन व्यवस्था को एक सा बनाने के लिए लिखा गया है।^{१५१} इसमें हिन्दू व्यवस्था १/६ भाग वाला विषय है परन्तु उसे सीमित कर दिया गया है केवल ऊसर तथा पहाड़ी भागों के लिए।^{१५२}

^{१४५} पूर्वाद्धत, पृ०-३०,

^{१४६} वही,

^{१४७} वही,

^{१४८} वही,

^{१४९} वही,

^{१५०} वही, पृ०-३०,

^{१५१} वही,

^{१५२} वही,

उपजाऊ भूमि के लिये इस ग्रथ में चौथाई से लेकर आधे तक की व्यवस्था है। चौथाई से आधे तक का विभेद भी सिचाई के साधनों के भेद पर ही निर्भर है।^{१५४} यह शायद किसी ऐसे विद्वान द्वारा लिखा गया मालूम होता है जिसे हिन्दू धर्म की व्यवस्था का पूरा ज्ञान था, साथ ही मुस्लिम व्यवस्था से भी उसका पूर्ण परिचय था।^{१५५}

दोनों व्यवस्थाओं के अन्तर के उपरोक्त वर्णन के लिये पर्याप्त विस्तृत विवेचन चाहिये। फिर भी इतना तो कहा ही जा सकता है कि चौदहवीं शताब्दी में जो भी ग्रामीण व्यवस्था भारत में प्रचलित थी, वह अपने मुख्य अंगों में इस्लामी— व्यवस्था के अनुसार थी और हिन्दू व्यवस्था के भी प्रतिकूल नहीं थी।^{१५६} इसलिए मुस्लिम शासकों ने इतना भर किये कि व्यवस्था के पारिभाषिक शब्दों को अरबी या फारसी में बदल दिया।^{१५७} कुछ शब्दों के तो अरबी या फारसी शब्द प्रयोग में आने लगे मगर कितने ही हिन्दू कालीन शब्द ज्यों के त्यों रह गये।^{१५८} इस रद्दो— बदल का वर्णन इसलिए कुछ विस्तार से कर देना उचित है कि प्राचीन ऐतिहासिकों को समझने में सबसे बड़ी कठिनाई पारिभाषिक शब्दों तथा उनके अर्थों को ही लेकर सामने उठती है।^{१५९}

यदि यह वर्णन सर्वाधिक मुख्य व्यक्ति से शुरू करें तो 'एक किसान' के लिए प्रारम्भ में कोई शब्द नहीं था। किसानों के समूह के लिये "रैयत" शब्द आता था जिसे अंग्रेजों ने रियात (Ryot) के रूप में अपना लिया है।^{१६०} इस शब्द का अर्थ भी विचित्र है। मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिये पशु भी आवश्यक होते थे और साथ ही उनकी सुरक्षा भी।^{१६१} जैसे— रेगिस्तान में ऊँट, चरागाहों में भेड़, बकरी, गाय, बैल

^{१५४} पूर्वोद्धृत,

^{१५५} वही, पृ०—३१,

^{१५६} वही,

^{१५७} वही,

^{१५८} वही,

^{१५९} वही,

^{१६०} वही,

^{१६१} वही,

आवश्यक है, खेती योग्य मैदानों में वैसे ही किसान भी आवश्यक है। इन्हीं ऊँटों, भेड़ों, बकरियों के झुंड को 'रैयत' कहते थे।^{१६२} लाक्षणिक अर्थों में किसानों के समूह को भी रैयत ही कहने लगे। जैसे उन जानवरों की सुरक्षा आवश्यक थी, वैसी ही सुरक्षा की आवश्यकता किसानों को भी थी।^{१६३} भारत में अठ्ठारहवीं शताब्दी तक 'एक किसान' के लिये कोई भी शब्द प्रचलित नहीं रहा और पूरे मुस्लिम काल में 'रैयत' शब्द समूह वाचक सज्ञा के ही रूप में इस्तेमाल होता रहा।^{१६४} बहुवचन में प्रयुक्त होने पर इससे 'जानवरों' का बोध होता था न कि किसानों का।

जहाँ तक सरदार (Chief) शब्द का सम्बन्ध है, यह शब्द धीरे-धीरे प्रयोग में आया। तेरहवीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार मिर्जाजुल सिराज ने शुद्ध भारतीय शब्दों से काम लिया है जैसे— राय, राना इत्यादि।^{१६५} एक शताब्दी बाद जियाउद्दीन बरनी ने सरदार के लिये 'खूत' शब्द को इस्तेमाल किया, जो उत्तरी भारत के किसी भी लेखक के लेख में नहीं मिलता।^{१६६} बरनी ने 'सरदार' शब्द के लिये कहीं— कहीं 'जमींदार' शब्द का प्रयोग भी किया है परन्तु उसके बाद के इतिहासकार शम्स अफीफ ने 'जमींदार' शब्द का ही प्रयोग किया और उसके बाद 'जमींदार' शब्द पद सूचक बन गया।^{१६७} गाँव शब्द के लिये फारसी का शब्द 'देह' प्रारम्भ से ही मिलता है, बाद में अरबी के 'मौजा' ने 'देह' का स्थान ले लिया, हिन्दी में कई गाँवों को मिलाकर परगना कहते हैं, इसके भी विभिन्न समयों में अलग नाम थे।^{१६८} शुरू के लेखकों ने परगना के लिये अरबी शब्द 'कस्बा' रखा। परन्तु कालान्तर में शम्स

^{१६२} पूर्वोद्धृत

^{१६३} वही,

^{१६४} वही,

^{१६५} वही,

^{१६६} वही, पृ०—३२,

^{१६७} वही,

^{१६८} वही, पृ०—३२,

अफीफ ने हिन्दी शब्द परगना ही कायम रक्खा।^{१६९} प्राचीन काल में गाँवों में और परगनों में भी मुखिया और लेखा-रक्षक होते थे, ये पद मुस्लिम काल में भी बने रहे। उनमें से दोनों ज्यों के त्यों रहे मगर बाकी दो के स्थान में नये शब्द आ गये।^{१७०} परगना के मुखिया को चौधरी और गाँव के लेखा रक्षक को पटवारी ही कहते रह गये, परन्तु गाँव के मुखियों को 'मुकद्दम' और परगना के लेखा रक्षक को 'कानूनगो' कहने लगे।^{१७१}

प्रयोग की इस भिन्नता का कारण है वह परिस्थिति जिसमें हिन्दू तथा मुस्लिम व्यवस्थाएँ एक में मिली।^{१७२} जहाँ तक देखा जाता है वहाँ तक नामों में परिवर्तन करने का कोई भी सगठित प्रयास नहीं किया गया। यदि किसी पद के लिये समानार्थी एवम् सरल अरबी या फारसी शब्द मिला तो रख लिया गया नहीं तो हिन्दी शब्द को ही बना रहने दिया गया।^{१७३} ऐसा भी हुआ है कि मुस्लिम काल में भी फारसी और अरबी के शब्दों का स्थान हिन्दी शब्दों ने ले लिया और कहीं-कहीं तो फारसी का ही एक शब्द दूसरों के बदले में आने लगा।^{१७४} इस असगठित परिवर्तन से पता लगता है कि ये परिवर्तन सिद्धात रूपेण विद्वानों द्वारा न किये जाकर उन कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर किये गये जो इन क्षेत्रों में काम करते थे।^{१७५} इन लोगों को शब्दों का कोई मोह तो था नहीं वे तो कम से कम कठिनाई पूर्वक अपनी लगान चाहते थे और इसके लिये उनको न इसकी आवश्यकता ही पड़ती थी और न फुरसत ही होती थी कि शब्दों के प्रयोग के किसी काजी या मुल्ला की राय लेने जाए।^{१७६}

^{१६९} पूर्वोद्धृत,

^{१७०} वही,

^{१७१} वही,

^{१७२} वही,

^{१७३} वही,

^{१७४} वही,

^{१७५} वही,

^{१७६} वही,

दिल्ली के पहले के मुस्लिम शासकों का यही दृष्टिकोण था। प्रारम्भिक पचास वर्षों तक की तो इस प्रकार की कोई सूचना ही नहीं मिलती जो किसी भी ऐतिहासिक विषय पर प्रकाश डाल सके।^{१७७} हॉ बलबन के शासन मंत्री तथा बादशाहत को जोड़कर प्रायः चालीस वर्षों तक था। उसके समय में सूचनाओं का मिलना शुरू हो जाता है। बलबन अच्छा शासक था और शासन की अच्छाई ही उसका एक मात्र लक्ष्य था। उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वह कानून या धर्म की कोई भी बाधा नहीं मानता था।^{१७८} अलाउद्दीन खिलजी भी उतनी ही स्वच्छन्दता से काम लेता था।^{१७९} मुहम्मद तुगलक केवल खलीफा का काम करता था परन्तु समय-समय पर इस्लाम के विरुद्ध कार्य करने में भी नहीं हिचकता था।^{१८०} हॉ फिरोज तुगलक इस प्रकार का शासक अवश्य था जो पूर्णतया धार्मिक था और अपना व शासन का प्रत्येक कार्य वह मुल्लाओं तथा काजियों से सलाह लेने के बाद ही करता था।^{१८१} इतना अवश्य कह सकते हैं कि उन विषयों में मुल्लाओं की राय को इन्होंने कभी सर्वोपरि नहीं माना।^{१८२}

मध्यकालीन अर्थ व्यवस्था—

दिल्ली में तुर्की सल्तनत की स्थापना सन् १२०६ ई० से प्रारम्भ होती है, क्योंकि मुहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक इसी साल गद्दी पर बैठा^{१८३} इसके समय में ज्ञात होता है कि बनारस का इक्तादार जमालुद्दीन था, तथा दूसरा इसके बाद

^{१७७} पूर्वोद्धृत,

^{१७८} वही,

^{१७९} वही, पृ०—३३,

^{१८०} वही,

^{१८१} वही,

^{१८२} वही,

^{१८३} मुस्लिम भारत की ग्रामीण-व्यवस्था, डब्लू०एच० मोरलैण्ड, मार्च १९६३, (पहल संस्करण) पृ०—३४, इतिहास प्रकाशन, संस्थान, ४६२, मालवीय नगर, इलाहाबाद।

मुहम्मद बाकर था, जो नियमित रूप से खिराज ऐबक को दता था।^{१८४} इस समय तक बनारस के लोगो को मुस्लिम शासन का अनुभव हो चुका था। मुहम्मद बिन कासिम की सिध-विजय को आकस्मिक घटना कह कर छोड़ भी दे तो भी अफगान सुल्तान प्रायः एक शताब्दी से अपने इक्तादार भारत में रखते आ रहे थे।^{१८५} चूँकि इन इक्तादारों का मुख्य कार्य यहाँ से लगान वसूल करके सुल्तान को भेजना ही होता था।^{१८६} इस प्रकार तुर्कों को प्राचीन-हिन्दूकालीन ग्रामीण-व्यवस्था से परिचय हो चुका था। इस परिचय को विस्तार से वर्णन करने के लिये पर्याप्त समकालीन साधन (लेख इत्यादि) नहीं मिलते हैं।^{१८७} अतः लगान के मामले में हम केवल अन्दाज भर लगा सकते हैं। कभी-कभी ये इक्तादार बड़ी परेशानी में फँस जाते थे क्योंकि उनके अधीन इतनी अधिक सेना नहीं रहती थी कि ये नाम मात्र के शासक, इक्तादार लोग अपनी प्रजा पर पूर्ण नियंत्रण रख सकें।^{१८८}

भारतीय इतिहास की १३वीं तथा १४वीं शताब्दी अपना एक अलग स्थान रखता है। उस समय में सिन्ध से बिहार एवम् हिमालय से नर्मदा नदी तक तुर्कों का ही शासन रहा, तथा कभी-कभी उनका राज्य पूर्व और दक्षिण में भी कुछ बढ़ जाया करता था।^{१८९} चौदहवीं शताब्दी के अन्त में यह सल्तनत अवनति को प्राप्त होने लगी तथा अनेक छोटी-छोटी स्वतन्त्र रियासतें बन गयीं।^{१९०} इस युग के तीन मुख्य इतिहासकार हैं—

^{१८४} मुस्लिम भारत की ग्रामीण-व्यवस्था, डब्लू० एच० मोरलैण्ड, मार्च १९६३, (पहल संस्करण) पृ०-३४, इतिहास प्रकाशन, संस्थान, ४६२, मालवीय नगर, इलाहाबाद तथा बनारस का गजेटियर, पृ०-४४,

^{१८५} वही,

^{१८६} वही,

^{१८७} वही,

^{१८८} वही,

^{१८९} वही, पृ०-३५,

^{१९०} वही,

१— मिनहाजुल सिराज जो तेरहवी शताब्दी के मध्य में दिल्ली का प्रधान काजी था। उसने अपने समय तक का इतिहास लिखा।

२— उसके करीब एक शताब्दी बाद जियाउद्दीन बरनी हुआ। जहाँ तक सिराज ने लिखा था उसके आगे से लेकर फिरोज तुगलक के जमाने तक का इतिहास बरनी ने लिखा।

३— तीसरे इतिहासकार शम्स अफीफ ने १४०० ई० के बाद लिखा और बरनी के कार्य का पूरा किया।^{१९१}

अतएव १३वी तथा १४वी शताब्दी की ग्रामीण व्यवस्था के बारे में जो कुछ भी कहा जा सकता है वह उन्हीं तीन इतिहासकारों के वर्णनों के बल पर।^{१९२} इसी समय तत्कालीन प्रशासकीय संगठन के ढाँचे पर भी प्रकाश डाला गया। राज्य बड़ा हो चुका था और प्रारम्भिक काल से ही हम इस बड़े देश को कई प्रादेशिक भागों में बँटा हुआ पाते हैं।^{१९३} इन प्रशासकीय विभागों को हम इक्ता के नाम से जानते हैं और इसको प्रशासक को इक्तादार के नाम से इसका तात्पर्य उन शासकीय इकाइयों से है जिनमें समूचे भारत को शासन एवम् लगान वसूली की सुविधा के लिये कई इक्ताओं में सुल्तान लोग बाँट कर उनमें एक शासक की नियुक्ति कर देते थे।^{१९४}

नदियों का प्रदेश, इस प्रदेश को प्रायः इतिहासकारों ने 'दोआब' नाम से पुकारा है। परन्तु इस प्रदेश को 'दोआब' कहना भ्रमपूर्ण है। वर्तमान समय में दोआब प्रदेश वह प्रदेश है जो गंगा, यमुना के बीचों-बीच इलाहाबाद तक फैला हुआ है।^{१९५} इस प्रकार इलाहाबाद में कडा का क्षेत्र गंगा तथा यमुना दोनों के आगे भी विस्तृत था।^{१९६}

^{१९१} वही,

^{१९२} वही, पृ०—३६,

^{१९३} वही, पृ०—३६,

^{१९४} वही,

^{१९५} वही, पृ०—३७,

^{१९६} वही,

इस प्रकार बरनी ने बलबन कालीन दिल्ली सल्तनत की आय के साधनों का वर्णन करते हुए इक्ता की संख्या जो बीस मानी है वह बहुत कुछ अशो में सही है।^{१९७} उस समय में दो विभाजनों का पता लगता है। राज्य इक्ता में बँटे होते थे और परगने गाँवों में बँटे होते थे अर्थात् कई गाँवों को मिलाकर परगना बनता था।^{१९८} अतएव ऐसा प्रतीत होता है कि इक्ता तथा परगना के बीच आज कल के कमिशनरी और जिला के समान और भी कोई विभाजन होता था या नहीं।^{१९९} कुछ लेखों में 'शिक' नाम के किसी प्रकार के विभाग का वर्णन आया है। हो सकता है कि 'शिक' वर्तमान कालीन जिलों की तरह ही होता रहा हो।^{२००} लेकिन चौदहवीं शताब्दी में 'शिक' शब्द उस अर्थ के लिये व्यवहार में आता था जिस अर्थ में हम प्रान्त, राज्य या इक्ता शब्दों को व्यवहार में लाते हैं।^{२०१} सरहदी इक्ताओं में सीमा पार की जातियों की सहायता से विद्रोह करना और भी सरल था। अतएव दिल्ली सल्तनत में ऐसे भी क्षेत्र रहे होंगे जहाँ के सरदार लोग भी इक्तादार के नियन्त्रण से निकल जाते रहे होंगे और इक्तादारों को भी उन्हें नियन्त्रण में लाना कठिन होता रहा होगा।^{२०२} हाँ यह निश्चय है कि सरदारों तथा किसानों के बीच वाले प्रत्यक्ष सम्बन्ध पर मुस्लिम-शासन की स्थापना से कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा।^{२०३} अन्तर इतना ही रहा होगा कि किसानों से ली जाने वाली लगान की दर अवश्य ही हिन्दू काल से कुछ अधिक हो गई होगी। फिर भी गाँवों में हिन्दू कालीन ग्रामीण-व्यवस्था ही प्रचलित रही।^{२०४}

^{१९७} पूर्वोद्धृत, पृ०-३८,

^{१९८} वही, पृ०-३६,

^{१९९} वही,

^{२००} वही,

^{२०१} वही,

^{२०२} वही,

^{२०३} वही,

^{२०४} वही,

सन् १३०० ईस्वी के आस-पास अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में बनारस का इक्तादार अजीजुद्दीन था। इसके शासन काल में अल्लाउद्दीन खिलजी ने तत्कालीन ग्रामीण-व्यवस्था में कुछ प्रभावपूर्ण परिवर्तन किया था।^{२०६} मिनहाजुल सिराज इसी काल का इतिहासकार था। वह प्रधान काजी था। शहर के बाहर जाने की उसे न आवश्यकता होती थी और न इच्छा। अतएव ग्रामीण-व्यवस्था की जानकारी में उसकी रूचि का न होना स्वाभावित माना जा सकता है।^{२०७}

परन्तु जियाउद्दीन बरनी की बात उससे भिन्न है। वह प्रशासकीय विभाग में था। उसके वर्णनो से ग्रामीण-व्यवस्था में उसकी रूचि का प्रदर्शन होता है।^{२०८} तथा समूची तेरहवीं शताब्दी में भारतीय ग्रामीण-व्यवस्था में कोई भी उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुये। कहीं-कहीं आकस्मिक वर्णनो तथा कुछ के लिखित घटनाओ से यह पता चलता है कि किसान मालगुजारी देकर सुल्तानों का पेट भरते थे तथा सुल्तान प्रायः होते रहने वाले इक्तादारों तथा सरदारों के विद्रोहों का दमन करने में व्यस्त रहते थे।^{२०९} लेकिन इस बात का कहीं से कोई भी पता नहीं चलता कि लगान-निर्धारण के क्या सिद्धान्त थे और लगान वसूल किस तरह की जाती थी।^{२१०} यह भी पता नहीं चलता कि किसानों के इक्तादारों अथवा सरदारों के साथ क्या सम्बन्ध थे और किसानों का रहन-सहन कैसा था।^{२११} इतना ही कहा जा सकता है कि वक्फ घडल्ले से दिये जाते थे तथा जागीरदारी की प्रथा भी थी। आगे चलकर जागीरदारी की प्रथा को ऐतिहासिक महत्व मिली।^{२१२} उपरोक्त वर्णन से प्रतीत होता है कि बड़ी तथा छोटी जागीरदारियों को अलग कर लेना चाहिए। फारसी में दोनों को इक्ता ही कहते थे

^{२०६} पूर्वोद्धृत, तथा, शर्की मानूमेण्टल फसीह-उद्दीन, पृ०-१२-१३,

^{२०७} वही,

^{२०८} वही-पृ०-४१,

^{२०९} वही

^{१०} वही

^{२११} वही

और उनसे यह आशा की जाती थी कि समय पर वे सुल्तान को सामरिक सहायता देगे।^{२९३} छोटे जागीरदार उन्हें कहा जाता था जो सेना में थे और छोटी छोटी जागीरे उन्हें दी गयी थी। इन लोगो को अपना घोड़ा तथा अपने शस्त्र रखने पड़ते थे और निरीक्षण या किसी सेवा के लिए बुलाये जाने पर उन्हें सुल्तान के सामने उपस्थित होना पड़ता था।^{२९४} इस प्रकार एक तरह से पूर्व कालीन ग्रामीण व्यवस्था ही चलती रही। लगान वसूल करने वाला अधिकारी मुहासिल कहलाता था।^{२९५} लगान वसूल करने हेतु सैनिकों की आवश्यकता भी पड़ती थी। उनके तथा किसानों के बीच विवाद तो अवश्य ही उठते रहे होंगे फिर भी यह व्यवस्था स्थाई सिद्ध हुई। इसी से पता चलता है कि तत्कालीन किसान को लगान दे देने से मतलब था। कौन किस अधिकार से लगान ले रहा है इससे उन्हें कोई भी मतलब नहीं था।^{२९६}

ऐसा प्रतीत होता है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किये गये परिवर्तन से तथा केन्द्र में तुर्की शासन होते हुये भी सारे देश में हिन्दू राजाओं, सरदारों, सीरदारों इत्यादि की ही बहुतायत थी और इस सख्या की अधिकता से ये लोग तुर्की शासन व्यवस्था पर छाये रहते थे।^{२९७} तथा उस समय की ग्रामीण व्यवस्था भी उन्हीं से प्रभावित रहती थी।^{२९८} वे हिन्दू सरदार राज्य की सेवा करते थे तथा उसके बदले में उन्हें कुछ भूमि मिल जाया करती थी जो शाही लगान से मुक्त हुआ करती थी।^{२९९} उस भूमि की आय से उनका पोषण होता था। यह लगान उनका 'हक-समझी' जाती थी। परन्तु ऐसा विश्वास किया जाता था और यह सही भी था कि जितना वे राज्य

^{२९३} पूर्वोद्धृत,

^{२९३} वही, पृ० ४२

^{२९४} वही,

^{२९५} वही,

^{२९६} वही, पृ० ४२

^{२९७} वही पृ० ४३

^{२९८} वही,

^{२९९} वही,

को देते थे उससे कही अधिक वे किसानों से लिया करते थे और इसका परिणाम यह होता था 'जबर्दस्तों का बोझा निर्बलों पर पड़ता था'।^{२२०} इससे स्पष्ट है कि लगान निर्धारण तथा वसूली सुल्तान के हाथ में न होकर स्थानीय सरदारों के ही हाथ में होती थी।^{२२१} 'सरदारों एवम् किसानों के बीच कैसा सम्बन्ध हो' इस विषय में 'केन्द्रीय लगान महकमा' से कोई मतलब नहीं था। 'इक्तादारों तथा सरदारों के बीच कैसा सम्बन्ध रहे' यह विषय आपसी समझौते का था।^{२२२}

तुर्की सरदारों द्वारा नियन्त्रित एवम् शासित प्रदेशों में भी गाँव का 'मुखिया' एक मान्यता प्राप्त अधिकारी माना जाता था। इन मुखिया लोगों को भी वैसे ही अधिकार प्राप्त थे जैसे सरदारों को जैसा की प्रतीत होता है कि ये अधिकार उन्हें शाही सेना के बदले में मिले थे।^{२२३} इस प्रकार जो भू-भाग सरदारों को नहीं दिये जाते उनका प्रबन्धकर्ता गाँव का मुखिया ही होता था। मुखिया के अधिकार-सीमा को स्पष्टतया निर्धारित करने वाली कोई भी सामग्री इन इतिहासकारों ने नहीं दी है अतः इतना ही कहा जा सकता है कि 'मुखिया' के पद को तुर्की शासकों द्वारा भी मान्यता प्राप्त थी।^{२२४}

लेकिन ठीक इसके कुछ समय बाद अलाउद्दीन खिलजी ने हिन्दू सरदारों तथा ग्रामीण मुखियों को काबू में करने के लिए दूसरा कदम उठाया।^{२२५} उसने तथा उसके सलाहकारों का सोचना था कि यदि सरदारों के पास आय के अधिक साधन होंगे तो उन्हें विद्रोह करने में सरलता होगी क्योंकि साधारण व्यय से बची रकम वह सैनिकों की संख्या बढ़ाने तथा शस्त्रादि खरीदने में व्यय करके अपनी शक्ति

^{२२०} पूर्वोद्धृत,

^{२२१} वही,

^{२२२} वही, पृ०-४४,

^{२२३} वही,

^{२२४} वही,

^{२२५} वही, पृ०-४७,

बढायेगे।^{२२६} ये हिन्दू सरदार लोग चिरकाल से अपनी तलवार के बल पर स्वतन्त्र रहते आये थे। अतएव ऐसा कोई कारण नहीं था कि वे सब सामूहिक रूप से उस विदेशी शासक के प्रति वफादार हो जो सर्वथा शस्त्र बल से उनके ऊपर लद गया था और अनायास ही उनके देश से अपार दौलत लगान के रूप में वसूल कर रहा था।^{२२७} इस प्रकार सरदारों में से कुछ लोग मौका पाते ही मुस्लिम जुये को उतार फेंकने की बात निरन्तर सोचते रहते थे और इसलिए वे लोग अपनी अवशिष्ट आय सैनिक भर्ती करने, घोड़े खरीदने तथा शस्त्र इकट्ठा करने में लगाते थे और इस प्रकार अपनी शक्ति बढ़ाने का निरन्तर प्रयास करते रहते थे।^{२२८} उनकी इस भावना को अलाउद्दीन ने अवश्य समझ लिया था और इसीलिये उसने इस प्रकार की व्यवस्था करने का इरादा बनाया जो विद्रोह के मूल साधन को ही समाप्त कर दे।^{२२९} उसका विचार था कि न सरदारों के पास धन बचेगा, न उनकी शक्ति बढ़ेगी और न विद्रोह होगा। अपने सकल को कार्यान्वित करने के लिए उसने निम्नलिखित कार्य किये।^{२३०}

१ यह निश्चय है कि कोई भी किसान जितनी भूमि अपने कब्जे में रखेगा उसकी औसत पूरी उपज का अनुमान लगाया जायेगा और कुल अनुमान की आधी उपज सरकार ले लेगी।^{२३१}

२ सरदारों को अपने लगान लेने का अधिकार समाप्त कर दिया गया ताकि जो भी भूमि उनके पास हो सब पर लगान लगाई जा सके। उनको भी किसी प्रकार की

^{२२६} पूर्वोद्धृत,

^{२२७} वही, पृ०-४७,

^{२२८} वही, पृ०-४८,

^{२२९} वही,

^{२३०} वही,

^{२३१} वही,

अन्य छूट नहीं दी गयी। उनसे भी आधी उपज लिये जाने का निश्चय किया गया।^{२३२}

अतः सरदारों के विशेषाधिकार उलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया।

३ अलाउद्दीन खिलजी के काल में लगान निर्धारण के लिये नाप का तरीका अपनाया गया। किसी भी व्यक्ति के कब्जे की कुल भूमि की नाप होती थी। फिर उसकी उपज का औसत निकाला जाता था फिर प्रति नाप की इकाई की कुल अनुमानित आय का आधा कर के रूप में दिया जाता था।^{२३३}

४ चारागाहों पर भी टैक्स लगाया गया ताकि सरदार लोग उनसे भी कुछ अतिरिक्त आय अपने लिये न बचा सकें।

इन परिवर्तनों से चाहे सरदारों तथा किसानों की गरीबी भले ही बढ़ गयी हो मगर अलाउद्दीन का उद्देश्य निःसन्देह पूरा हो गया।^{२३४} इन नियमों से बड़े सरदार भी किसानों की श्रेणी में आ गये। उनके चारागाहों की अतिरिक्त आय को भी खत्म कर दिया गया। इसका आर्थिक परिणाम सुल्तान के लिये बहुत अच्छा रहा परन्तु सरदारों तथा मुखियों के लिये बड़ा खराब हुआ।^{२३५} सुल्तान की आय अत्यधिक बढ़ गयी तथा सरदार लोग अपनी रोटी चलाने के प्रश्न में उलझ गये। अब वे लोग सुल्तान से विद्रोह करने तक की स्थिति में भी नहीं रह सके।^{२३६}

अतएव लगान की माँग तथा उसकी सफल वसूली के विषय में इतिहासकारों का कहना है कि इन नियमों को सख्ती से लगाया गया और उसका राजनीतिक उद्देश्य पूरा हो गया।^{२३७} कुछ वर्षों के निरन्तर प्रयत्न से सरदारों, गाँवों तथा परगनों के मुखियों की शक्ति ही क्षीण नहीं हो गयी वरन् वे गरीब भी हो गये। इन लोगों के

^{२३२} पूर्वोद्धृत,

^{२३३} वही,

^{२३४} वही,

^{२३५} वही, पृ०-४६,

^{२३६} वही,

^{२३७} वही,

घरो मे सोने चाँदी का नाम तक नहीं रह गया और इस प्रकार वे घोड़े, हथियार तथा युद्ध के अन्य सामान खरीदने के बिल्कुल अयोग्य हो गये।^{३३८} यहाँ तक कि उनके घरों की स्त्रियो तक को रोटी की समस्या हल करने के लिये तुर्की सुल्तानों के घरों में नौकरी का सहारा लेना पड़ा।^{३३९} इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि सरदारों को एकदम अलग कर के सुल्तान ने किसानों से सीधा सम्पर्क साम्राज्य के अधिकांश भागों में सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया।^{३४०} ये परिवर्तन जिन क्षेत्रों में लागू किये गये उनकी निश्चित सीमा निर्धारित करना कठिन है। इतिहासकारों ने इससे सम्बन्धित इक्ताओं की एक लम्बी सूची दी है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि दोआब क्षेत्र में भी ये नियम लागू किये गये थे।^{३४१} इस प्रकार इस नवीन व्यवस्था को इतने बड़े भू-भाग पर लागू करने के कारण देश के करोड़ों किसानों से सुल्तान का सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया। इस कार्य को सफल बनाने के लिये उसे बहुत अधिक कर्मचारियों की भर्ती करनी पड़ी होगी और इसी लिये इसका परिणाम अवश्य ही यह हुआ होगा कि अनेक भ्रष्टाचारी तथा लुटेरे लोग भी इन कर्मचारियों में सम्मिलित हो गये होंगे।^{३४२} अलाउद्दीन खिलजी के काल में गाँव का जो पटवारी था वह अपने कागजों में उन सभी रकमों का उल्लेख करता था जो नियमित या अनियमित रूप से किसी भी किसान द्वारा किसी भी कर्मचारी को दी जाती थी। इन पटवारियों के कागजात चिरकाल से ग्रामीण व्यवस्था के मूल अंग रहते आये हैं।^{३४३} इस प्रकार उपरोक्त वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन सुदृढ़

^{३३८} पूर्वोद्धृत,

^{३३९} वही,

^{३४०} वही,

^{३४१} वही, पृ०-४६,

^{३४२} वही, पृ०-५०,

^{३४३} वही,

तथा किसानों से प्रत्यक्ष सम्पर्क रखने वाला था। कृषक व्यवस्था के मध्यस्थ श्रेणियों पर उसका विश्वास नहीं था।^{२४४}

अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किये गये परिवर्तन व नियम तथा अन्य व्यवस्थाएँ उसके मृत्यु के बाद चालू न रह सकी। उसके बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठा।^{२४५} उसने स्वयं किसी नई ग्रामीण-व्यवस्था को जन्म नहीं दिया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाये गये नियमों को दृढतापूर्वक पालन करना तो दूर रहा उसने स्वयं ही उन्हें ढील देना शुरू कर दिया।^{२४६} लगान की माग घटा दी गयी पर कितना घटा दी गयी इसका पता नहीं चलता। लगान का प्रशासन अव्यवस्थित हो गया। जगह-जगह सटोरिये, सीरदार दिखाई पड़ने लगे।^{२४७} जागीरे तथा वक्फ घडल्ले से दिये जाने लगे। परिणाम स्वरूप शासन सम्पूर्ण रूप से प्रभावहीन बन गया।^{२४८}

इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक के (१३२०-१३२५ई०) शासन काल में बनारस का इक्तादार-जलालुद्दीन अहमद था, जिसके कार्यकाल में सुलतान ने लगान व्यवस्था को फिर से सगठित किया। उसने कितनी लगान किसानों से लेने का फैसला किया, इसका सही पता नहीं चलता है।^{२४९} उसने 'नाप' की व्यवस्था को नापसन्द करके 'बँटवाई' की प्रथा को फिर से प्रचलित किया और सरदारों को फिर से उसी स्तर पर लाने का प्रयास किया जिस स्तर पर वे अलाउद्दीन के शासन के पहले थे।^{२५०}

^{२४४} पूर्वोद्धृत, पृ०-५५,

^{२४५} वही, पृ०-५६,

^{२४६} वही,

^{२४७} वही,

^{२४८} वही,

^{२४९} वही, तथा बनारस गजेटियर, पृ०-४५,

^{२५०} वही,

गयासुद्दीन तुगलक के सुधारों के दृष्टिकोण का पता इस बात से चलता है कि इतिहासकारों ने लिखा है कि 'उसने' किसानों को नवीनताओं से तथा खराब फसल होने वाले साल में भी पूरी लगान देने से मुक्ति दी।^{२५१} इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक की व्यवस्था में किसान को उसी भूमि पर लगान देना पड़ता था जिसे वह बोता था चाहे उसके कब्जे में कितनी भी भूमि क्यों न हो।^{२५२} इसलिए सिद्धान्त रूप से ऐसा समझा जाता था कि फसल चाहे खराब हो या अच्छी परन्तु किसान को पूरा लगान देना पड़ेगा।^{२५३} परन्तु ऐसा नियम कार्य रूप में परिणीत नहीं किया जा सकता था क्योंकि पूरे तुर्की साम्राज्य में लगान अधिक ली जाती थी। ऐसी स्थिति में यदि फसल खराब होने की छूट नहीं दी गई तो किसान लगान देने में अस्मर्थ हो जाते।^{२५४} तत्कालीन ऐतिहासिक लेखों में प्रायः ऐसे वर्णन मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि फसल खराब होने पर छूट मिला करती थी।^{२५५} चौदहवीं शताब्दी में जैसी परिस्थितियाँ थीं उनमें नाप प्रणाली द्वारा लगान निर्धारण में भ्रष्टाचार की काफी गुजाइश थी। बल्कि बँटाई प्रथा में भ्रष्टाचार की गुजाइश अपेक्षाकृत कम थी। इसीलिये 'नाप प्रणाली' देश से दो शताब्दियों के लिये गायब हो गयी जिसको शेरशाह ने १६वीं शताब्दी में उसे फिर से चालू किया।^{२५६} जहाँ तक सरदारों और मुखिया लोगों का प्रश्न था, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी के इस मत से सहमत न हो सका कि इन लोगों को गरीब किसानों की श्रेणी में पहुँचा दिया जाये।^{२५७} उसका विचार था कि इन लोगों का कार्य काफी उत्तरदायित्वपूर्ण है और उसी उत्तरदायित्व के मुकाबले उन्हें पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए। उनके हक की भूमि को बिना लगान

^{२५१} पूर्वोद्धृत, पृ०-५७,

^{२५२} वही,

^{२५३} वही,

^{२५४} वही,

^{२५५} वही,

^{२५६} वही, पृ०-५७

के छोड़ देना चाहिए।^{२५८} चारागाहों द्वारा होने वाली आमदनी पर भी टैक्स न लगाना चाहिये परन्तु इक्तादारों को सावधान रहना चाहिये कि कहीं ये सरदार तथा मुखिया लोग निर्धारित दर से अधिक लगान किसानों से न लेने लगे।^{२५९} इस प्रकार उसने ऐसी व्यवस्था चालू करने का प्रयास किया जिससे सरदार लोग आराम से रह सकें परन्तु उनके पास इतनी दौलत न हो जाये कि वे विद्रोह करने का इरादा न बना लें।^{२६०}

उसके नीति का निर्णायक तीसरा तत्व यह था कि इक्तादारों की प्रतिष्ठा बढ़ाई जाय। यह स्पष्ट है कि उसके शासन के प्रारम्भ में सट्टेबाज किसानों की संख्या अधिक थी, उसके मंत्रियों में अनेक ऐसे प्रकार के लोग थे जो नाना प्रकार की उपद्रव पूर्ण व असतोषपूर्ण कार्यवाहियों के जिम्मेदार थे।^{२६१} उनमें से कोई खुफिया (Spies) था तो कोई 'किसान' कोई 'लगान-बर्दक' था तो कोई कुछ। सुलतान ने इन उपद्रवियों की कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया और उच्चकुलीन लोगों में से इक्तादार चुनना प्रारम्भ किया।^{२६२} उनको आश्वासन दिया गया कि केन्द्रीय लेखा निरीक्षकगण उनके साथ उचित तथा सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करेंगे। उनसे सुलतान ने यह भी कह दिया कि उनकी स्थिति तथा प्रतिष्ठा उनके ही व्यवहारों पर आधारित

^{२५७} पूर्वोद्धृत,

^{२५८} वही,

^{२५९} वही,

^{२६०} वही, पृ०-५८,

^{२६१} वही,

^{२६२} वही, पृ०-५८,

होगी।^{२६३} वे इमानदारी से कार्य करते हुये अपने पद के 'हक' (लगान का १/२० या १/२२ भाग और लगान का १/१० या १/१५) का उपभोग स्वतंत्रतापूर्वक एवम् सम्मानपूर्वक करे। उनके सहायक कर्मचारी लोग भी अपने वेतन के अतिरिक्त १ / २ % या १ % रकम लगान से ले सकते हैं परन्तु इससे अधिक वे नहीं ले सकते।^{२६४}

उपरोक्त आदेशों को स्पष्ट करने के लिए इस सम्बन्ध के बारे में कुछ कहना आवश्यक होगा जो इन इक्तादारों तथा केन्द्रीय लेखा निरीक्षक विभाग के बीच स्थापित था।^{२६५} उसके लिये कोई अवधि नहीं निर्धारित की गयी थी। किसी कर्मचारी को कुछ दिन काम करने दिया जाता था फिर उसे निरीक्षण के लिये राजधानी में बुलाया जाता था।^{२६६} इस प्रकार निरीक्षण को 'मुहासब' तथा जो रकम उनके जिम्मे निकलती थी उसे 'मुतालबा' कहते थे। मुतालबा की वसूली के लिए कठोर शारीरिक यत्नना तक दी जाती थी।^{२६७} किसानों से बँटाई के आधार पर लगान निर्धारण होता था अतः यह फसलों के समय के अनुसार होता था। केन्द्रीय लगान विभाग बिना लगान के दर बढ़ाये उनसे अधिक की माग नहीं कर सकता था। अगर यह लगान की दर घट बढ या साधारण ही रही तो इसका उल्लेख राजकीय लेखों में नहीं किया जा सकता था।^{२६८} यदि इक्तादारों द्वारा देय धन बढ़ा तो वे लोग किसी न किसी प्रकार इस वृद्धि के बोझ को किसानों के ऊपर ही डाल देते थे। फलस्वरूप बनारस के किसानों का विकास रुक जाता था और अकसर सुलतान शासकों का उद्देश्य भी यही होता था। अतः लगान वृद्धि दस प्रतिशत तक ही सीमित कर देना अच्छी नीति

^{२६३} पूर्वोद्धृत,

^{२६४} वही,

^{२६५} वही,

^{२६६} वही,

^{२६७} वही, पृ०-६०,

^{२६८} वही,

थी।^{२६९} अगर लगान की सीमा यही थी तो 'खुफियो' तथा 'लगान वर्द्धको' द्वारा दी गयी सूचनाओ का जिक्र क्यों किया गया। इससे यही मालूम होता है कि उपरोक्त अर्थ इक्तादारो तथा सुलतान के बीच के सम्बन्धो को स्पष्ट करता है न कि इक्तादारो तथा किसानो के सम्बन्ध को और वृद्धि की बात लगान पर लागू होती है न कि निर्धारण पर।^{२७०} किसी भी इतिहासकार ने गयासुद्दीन द्वारा निर्धारित लगान की दर का उल्लेख नहीं किया है और यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि गयासुद्दीन ने वही दर कायम रखी जो पूर्व काल से प्रचलन में थी। परन्तु यह दर भी कहीं लिखी हुई नहीं मिलती।^{२७१}

गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका पुत्र मुहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा। उसकी योग्यता एवम् चरित्र के पक्ष तथा विपक्ष में विद्वानों द्वारा बहुत कुछ कहा जा चुका है। बरनी उसका समकालीन इतिहासकार था अतः उसकी पक्षपात हीनता भी अच्छी नहीं रह सकी।^{२७२} एक ओर तो प्रोफेसर डाउसन ने बरनी के वर्णनो को विरुद्धवाली कह कर उसके अनुवाद को ही छोटा कर दिया दूसरी ओर डा० ईश्वरी प्रसाद ने मुहम्मद तुगलक को घोर विरोधी कह कर उसका परिचय दिया।^{२७३} इस प्रकार मुहम्मद तुगलक के शासन काल में एक घटना कड़ा प्रान्त की है। उसके एक किसान का वर्णन बरनी ने बड़ी ही लच्छेदार भाषा में किया है। उसने उस किसान को घृणित तथा मूर्ख बतलाया है।^{२७४} उसके पास न तो पूजा थी न अन्य साधन थे और न मददगार ही, फिर भी उसने कुछ भूमि किसी निर्धारित रकम के बदले में ले

^{२६९} पूर्वोद्धत,

^{२७०} वही, पृ०-६०,

^{२७१} वही, पृ०-६१

^{२७२} वही, पृ०-६१

^{२७३} वही, पृ०-६२,

^{२७४} वही, पृ०-६३,

ली। जितनी रकम देने का उसने वादा किया था उसका दसवा भाग भी वह वसूल न कर सका। तब उसने कुछ ग्रामीणों को इकट्ठा करके विद्रोह कर दिया।^{२७५}

उसने सुलतान की पदवी भी धारण कर ली। समीपस्थ स्वामीभक्त इक्तादारों ने तुरन्त उस विद्रोह को कुचल दिया। विद्रोही की खाल खिचवा ली गयी और उसे दिल्ली भेज दिया गया।^{२७६} ऐसी घटनाएँ जिनमें सट्टेबाज सीरदार या तो वादे की रकम ही न दे सके और न वादा खिलाफी का जुर्माना ही, वरन उल्टे ही वे विद्रोह कर बैठे भी देखने को मिल जाती हैं।^{२७७}

मुहम्मद तुगलक के शासन काल में जागीरदारी की प्रथा चालू थी या नहीं इसका कोई भी वर्णन किसी भी भारतीय ग्रंथ में नहीं मिलता।^{२७८} भारत में सेनापति को अपनी फौज नहीं रखनी पड़ती थी वरन वह शाही सेना का ही संचालन किया करता था। सेनापतियों की आय उनकी व्यक्तिगत आय हुआ करती थी। उसके अधीनस्थ सैनिकों को सरकारी खजाने से वेतन मिला करता था।^{२७९} सेनापति को वेतन के बदले में उसी कीमत का जागीर मिल जाती थी जिसकी लगान उसकी व्यक्तिगत आय होती थी। प्रायः इन जागीरों की आय अनुमानित आय से अधिक होती थी।^{२८०} इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि इसी समय इक्ता, परगनो तथा गॉवों की सही आर्थिक स्थिति आकने का प्रयास किया गया।^{२८१} इस प्रकार सीरदारी एवम् जागीरदारी प्रथाये तत्कालीन ग्रामीण व्यवस्था का मुख्य अंग थी।

मुहम्मद तुगलक के मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा। इसके पूर्व उसे मुहम्मद तुगलक के जमाने में ही उसे शासन का कुछ

^{२७५} पूर्वोद्धृत, पृ०-६४,

^{२७६} वही,

^{२७७} वही,

^{२७८} वही, पृ०-६६,

^{२७९} वही,

^{२८०} वही, पृ०-७०,

अनुभव हो चुका था।^{२८२} इस प्रकार जिस समय फिरोज तुगलक गद्दी पर बैठा उसके शासन काल में बनारस का इक्तादार सैय्यद जियाउद्दीन था। अतः सुलतान ने गद्दी पर बैठते ही देखा कि लगान की व्यवस्था अव्यवस्थित हो गयी है। अतः उस विभाग के वजीर को आदेश दिया कि वह इस विभाग को पुर्नगठित करे।^{२८३} इक्ता सटोरियो के हाथ चले गये थे। इन सटोरियो को न तो इससे कोई मतलब था कि जन जीवन कैसे चल रहा है और न ही वे किसी का परवाह करते थे कि लगान के नियम उपनियम क्या हैं।^{२८४} उनका मतलब सिर्फ इससे था कि वे अधिक से अधिक लाभ उठा सकें और वह भी कम से कम समय में।^{२८५} ऐतिहासिक लेखों के अभाव में वास्तविक दर का आधार अनुमान ही हो सकता है। लगान निर्धारण के लिये बँटायी प्रणाली प्रचलित थी। इतिहासकारों का मानना है कि अतिरिक्त माँग की प्रणाली को खत्म कर दिया गया।^{२८६}

जागीरदारों का महत्व इक्तादारों के लिये उतना नहीं था जितना खेतिहरों के लिये, क्योंकि सुलतान जागीरदारी प्रथा को बहुत पसन्द करता था।^{२८७} उसके कर्मचारियों का वेतन पहले सिक्कों में तै कर लिया जाता था, ये वेतन काफी ऊँचे होते थे और बाद में जितनी भूमि से वेतन के बराबर लगान मिल जाती थी उतनी ही भूमि कर्मचारियों को जागीर में दे दी जाती थी।^{२८८} उपरोक्त वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय राजधानी के कार्यालय में इस प्रकार की कोई सूची अवश्य रखी

^{२८१} पूर्वोद्धृत,

^{२८२} वही, पृ०—७२,

^{२८३} वही, तथा सैय्यद एकबाल अहमद, जौनपुरी, शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास, जौनपुर, १९८८, पृ०—११४,

^{२८४} वही, तथा सैय्यद एकबाल अहमद जौनपुरी, शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास, जौनपुर, १९८८, पृ०—११४,

^{२८५} वही,

^{२८६} वही,

^{२८७} वही, पृ०—७४,

^{२८८} वही,

जाती रही होगी जिससे यह पता तुरन्त लग सकता था कि अमुक गाँव, परगना तथा इक्ता की लगान इतनी है।^{२८६} जब भी किसी कर्मचारी का वेतन निश्चित किया जाता था तो उतनी ही लगान वाली जागीर को उस सूची में से खोज कर उस कर्मचारी को दे दी जाती होगी।^{२८७} फिरोजशाह तुगलक 'वक्फ' भूमि देने के मामले में भी बहुत उदार था। उसने अपने पूर्ववर्ती सुलतानों द्वारा खत्म कर दिये गये वक्फों को उसने फिर से चालू कर दिया तथा अपने शासन के प्रारम्भ के वर्षों में भी उसने बहुत से नये 'वक्फ' भूमि दिये।^{२८८}

फिरोजशाह तुगलक के शासन काल में हिन्दू सरदारों का बहुत ही कम वर्णन मिलता है। इसके पूर्व प्रायः वे ही खेतिहरो एवम् इक्तादारों अथवा सुल्तानों के मध्यस्थ हुआ करते थे।^{२८९} इस समय देश में पूर्ण शान्ति ही रही, तथा हिन्दू सरदारों के सम्बन्ध सुलतान के साथ अच्छे थे। परन्तु उनकी स्थिति क्या थी। इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं मिलती है।^{२९०}

फिरोजशाह तुगलक का खेतिहरो के प्रति क्या दृष्टिकोण था। इतिहासकारों के प्रशंसापूर्ण वर्णनों के अनुसार फिरोजशाह का भी रुख वैसा ही था जैसा गयासुद्दीन तुगलक का था।^{२९१} प्रशासन का लक्ष्य था कि खेती बढे तथा उपज की दर भी बढे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक था राज्य किसानों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार भी करे।^{२९२} उसने किसानों को सिचाई की सुविधा बढाने का प्रयत्न किया।

^{२८६} पूर्वोद्धृत, पृ०—७६

^{२८७} वही,

^{२८८} वही, पृ०—७७,

^{२८९} वही, पृ०—७६,

^{२९०} वही,

^{२९१} वही,

^{२९२} वही,

उसने नहर खुदवाई। निसन्देह इन नहरों से उन नये नगरों की भी जलपूर्ति हो जाती थी, जिन्हें उसने बसाया था।^{२९५}

नहरे देश के छोटे से भाग में ही फैली हुई थी तथा बहुत थोड़ी सी कृषि भूमि की सिचाई इनसे सम्भव हो सकती थी। नहरों का निर्माण एक अन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, वह यह कि इतिहास में पहली बार राज्य की ओर से सिचाई की सुविधा देना राज्य का कर्तव्य माना गया।^{२९६} किसानों का लगान निर्धारण बँटाई प्रथा से होता था, परिणाम स्वरूप प्रत्येक उपज वृद्धि के साथ लगान की मात्रा में स्वयं वृद्धि हो जाती थी।^{२९७} लेकिन ऊपर से सिचाई—कर भी देना पड़ रहा था। सिचाई कर खास कर इसीलिये लिया जा रहा था कि सुलतान ने स्वयं अपनी पूजा लगायी थी परन्तु उपज वृद्धि से स्वयं उसकी आमदनी बढ़ रही थी।^{२९८} सम्भव है कि शासकीय दबाव के अतिरिक्त धन देना भी काम में लाया जाता रहा हो, परन्तु यह अन्दाज ही है प्रमाणिक नहीं। हमें सुलतानों एवं कर्मचारियों की महत्वाकांक्षा का वर्णन ही अधिक प्राप्त है, शेष बातों का तो अनुमान ही लगाना पड़ा है।^{२९९}

पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में दिल्ली में फिरोजशाह तुगलक के उत्तराधिकारी लोगों का शासन रहा, उसके पश्चात् थोड़े दिनों तक सैय्यद वंश के लोग सुलतान रहे।^{३००} इस शताब्दी का एक मात्र ग्रंथ है 'तारीख मुबारकशाही' जो पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्यकाल में लिखा गया है। इस ग्रंथ के अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इसके लेखक को ग्रामीण व्यवस्था में थोड़ी भी रूचि नहीं थी।^{३०१} इस विषय में जो कुछ भी लिखा गया है उससे तत्कालीन ग्रामीण—व्यवस्था को समझने में थोड़ी भी

^{२९५} पूर्वोद्धृत,

^{२९६} वही, पृ०—७६,

^{२९७} वही, पृ०—८०,

^{२९८} वही,

^{२९९} वही, पृ०—८६,

^{३००} वही, पृ०—८७,

मदद नहीं मिलती थी। इस चुप्पी का मतलब यह भी हो सकमता है कि लिखने योग्य कुछ अधिक रहा ही न हो, क्योंकि इतिहासकारों की दृष्टि हमेशा नवीन बातों पर ही पड़ती है।^{३०१} जो बात परम्परा से चली आ रही होती है उस पर दृष्टि का न पहुँचना स्वाभाविक ही है। सल्तनते छोटी ही थी। अधिकांश इक्ता राज्य से निकल चुके थे। हिन्दू सरदार सदैव विद्रोह करने को तैयार रहते थे।^{३०३} चौदहवीं शताब्दी के अन्त में तैमूरलंग के आक्रमण ने साम्राज्य को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था साम्राज्य की सीमा सकुचित हो गयी थी। मुसलमान इक्तादार भी अनुशासनहीन हो रहे थे।^{३०४}

उपरोक्त कुव्यवस्थापूर्ण परिस्थिति में यह एक प्रकार से असम्भव ही था कि किसी प्रकार की ग्रामीण- व्यवस्था का उद्भव व विकास होता। शासन तन्त्र इतना निर्बल हो गया था कि अब किसी नवीन ग्रामीण- व्यवस्था का प्रचलन असम्भव ही था।^{३०५} प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन भी अधिक सम्भव नहीं था, क्योंकि किसी भी व्यवस्था को प्रचलित करने के लिये अथवा प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिये सुदृढ शासन की उतनी ही आवश्यकता है जितनी उसके स्थाई होने की।^{३०६} विभिन्न प्रशासक विभिन्न नीति अपनाते हैं तथा विभिन्न व्यवस्थाएँ भी चलाते हैं और विवश होकर खेतिहरों को उनकी बात माननी ही पड़ती है। प्रशासक का मत ही उनकी नीति होती है।^{३०७} देश जिस परिस्थिति में गुजर रहा था उसमें न तो 'बैटाई' की प्रणाली ही काम दे सकती थी और न कि 'नाप' की प्रणाली।^{३०८}

^{३०१} पूर्वोद्धृत,

^{३०२} वही,

^{३०३} वही,

^{३०४} वही, पृ०-८८,

^{३०५} वही,

^{३०६} वही,

^{३०७} वही,

^{३०८} वही,

अतः उस समय 'सामूहिक निर्धारण' (Group Assissment) ही सर्वाधिक उचित व्यवस्था हो सकती थी। अनुमान से आगे बढ़ने का कोई साधन ही नहीं मिलता। यत्र-तत्र कुछ ऐसे भी वर्णन मिलते हैं जिनसे यह पता चलता है कि जागीरदारी की व्यवस्था उस काल में भी थी। इससे अधिक कोई भी प्रमाण नहीं मिलता।³⁰⁹

इसके बाद १४५१ ई० में सैय्यद वंश के हाथ से राजसत्ता निकल कर लोदियों के हाथ में आ गयी। लोदियों के शासन काल में दिल्ली फिर पुराने शान व शौकत की ओर लौटने लगी।³¹⁰ जागीरदारी ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यवस्था थी।³¹¹ इस समय में जागीरदारों को केवल शाही खिदमत की ही पूर्ति नहीं करनी पड़ती थी वरन् उन्हें सुलतान को किसी भी समय काम देने के लिये अपने खर्चों से फौज भी रखनी पड़ती थी।³¹² इस प्रकार की व्यवस्था में अवश्य ही जागीरों की संख्या कम होगी, तथा उनका क्षेत्र अवश्य ही बड़ा होता रहा होगा।³¹³

बहलोल लोदी इस वंश का संस्थापक था। उसकी सारी सत्ता उसके सहयोग व समर्थन पर ही आधारित थी। अतः उसने जागीरदारी व्यवस्था को ही प्रचलित रखा। लोदी वंश द्वारा दी गई जागीरों का क्षेत्र बहुत बड़ा था शायद इसी से दूर-दूर के देशों के अफगान सरदार भारत की ओर आकर्षित हुये तथा इन जागीरों को स्वीकार करके उन्होंने लोदियों की शक्ति बढ़ायी।³¹⁴ बड़ी से बड़ी जागीरों के मालिक भी अपने सेवकों तथा कर्मचारियों को छोटी बड़ी जागीरे उसी शर्त पर दे दिया करते थे जिस शर्त पर खुद उन्होंने सुलतान से पाया था।³¹⁵ इसी प्रकार जागीर के अन्दर जागीर की व्यवस्था पूरे देश में प्रचलित थी। सुलतान के निजी खर्च के लिये रख

³⁰⁹ पूर्वोद्धृत, पृ०-८६,

³¹⁰ वही,

³¹¹ वही,

³¹² वही,

³¹³ वही,

³¹⁴ वही, पृ०-६०,

लिये गये रक्षित प्रदेश को छोड़ कर शेष सारा देश इसी प्रकार की जागीरदारी की व्यवस्था से शासित होता था। वेतन भोगी कर्मचारी तो नहीं के बराबर थे।³⁹⁶

अफगान सरदारों का इन जागीरों के प्रति कैसा रुख था इसका अंदाज इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि एक बार उन्होंने सुलतान पर यह दबाव डाला कि इन जागीरों को पैत्रिक सम्पत्ति के समान बना दिया ताकि ये जागीरें उनकी वंशगत सम्पत्ति समझी जाए और उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों में विभाजित कर दिया जाये।³⁹⁷

इसके बाद सुलतान ने इस पर निर्णय दिया कि इन जागीरों को व्यक्तिगत सम्पत्ति से हमेशा अलग रखा जायेगा। व्यक्तिगत सम्पत्ति व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को मिल जायेगी, परन्तु नौकरियाँ चूँकि वंशगत नहीं हो सकती। अतः इन नौकरियों के वेतन रूप में मिली जागीरें भी वंशगत नहीं हो सकती।³⁹⁸ उपरोक्त वर्णन से ऐसा प्रतीत होता है कि उस वक्त खेतिहर लोग इन्हीं जागीरदारों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित थे और सल्तनत का सारा कार्य जागीरदारों के बल पर ही होता था।³⁹⁹ सल्तनत काल में चली आ रही लगान निर्धारण तथा लगान वसूली ये दो भिन्न कार्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन जागीरदारों को दोनों प्रकार के कार्यों को करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। कोई अकुश उन पर नहीं होता था।⁴⁰⁰ लोदी सुल्तानों के समय का जो बहुत कम वर्णन हमें प्राप्त होता है उनसे यह पता नहीं लगता कि इन सुल्तानों के समय में कौन सा भाग उपज के रूप

³⁹⁴ पूर्वोद्धृत, पृ०-६०,

³⁹⁵ वही, तथा इलियट एण्ड डाउसन, भारत का इतिहास, भाग-४, पृ०-४१०, तथा भाग-७, पृ०-७५,

³⁹⁶ वही पृ०-६०,

³⁹⁷ वही,

³⁹⁸ वही,

³⁹⁹ पूर्वोद्धृत, पृ०-६१,

में लिया जाता था।³²⁹ उपर्युक्त परिस्थितियों से तो यह स्पष्ट है कि इन सुलतानों ने उतना तो अवश्य ही वसूल किया होगा जितना वे अधिक से अधिक वसूल कर सकते थे।³²² इस प्रकार दरों की विभिन्नता का अनुमान भी लगाया जा सकता है क्योंकि किसी प्रकार का तत्संबन्धी उल्लेख किसी भी तत्कालीन साहित्य में नहीं मिलता है। कुछ समय तक तो लगान अवश्य ही सिक्को के रूप में ली जाती रही होगी, क्योंकि यदि ऐसी परम्परा न रही होती तो इब्राहिम लोदी को यह आदेश निकालने की आवश्यकता न पड़ती कि 'लगान आगे से केवल गल्ले के रूप में ही ली जाया करेगी।' ³²³ जागीरों के स्वामित्व सम्बन्धी कुछ विस्तृत वर्णन अवश्य प्राप्त है। थोड़ी सी कठिनाई उस समय यह पड़ रही थी कि इन जागीरों के अन्तर्गत कुछ 'वक्फ' भी आ गये थे।³²⁴ अतएव सिकन्दर लोदी ने यह आदेश दिया कि 'हर जागीरदार उन लोगों के स्वामित्व का पूरा सम्मान करे जो उन लोगों के जागीर में पहले से चले आ रहे हैं।' इसी सम्बन्ध में इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उस समय जागीरदारों को हिसाब देखने की प्रणाली सीधी-सादी तथा हर प्रकार की कठिनाइयों से मुक्त थी। केन्द्रीय लगान विभाग इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता था।³²⁵ सिकन्दर लोदी के समय में जागीरदारों को यह भी आदेश था कि जागीरदार जो कुछ भी निर्धारित लगान के अतिरिक्त अपनी जागीर से प्राप्त करे वह अपने निजी खर्च के लिये रख सकता है तथा उससे सुलतान को कोई मतलब नहीं रहता था।³²⁶ खेतिहरों के वास्तविक मालिक भी यही जागीरदार लोग ही होते थे तथा सुलतान का उनसे कोई

³²⁹ वही, पृ०-६६,

³²² वही,

³²³ वही,

³²⁴ वही

³²⁵ वही, पृ०-६७, तथा इलियट एण्ड डाउसन भारत का इतिहास, भाग-४ पृ०-४४७, व ४४८,

³²⁶ पूर्वोद्धृत, पृ०-६७,

प्रत्यक्ष सम्पर्क नहीं होता था। इस प्रकार लोदी कालीन ग्राम— व्यवस्था पूर्व काल से चली आ रही व्यवस्था पर ही निर्भर थी।³²⁹

लोदियों के पतन के पश्चात् सन् १५२६ ई० में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, परन्तु साम्राज्य स्थापित्व को नहीं प्राप्त हो सका। इसके संस्थापक बाबर थे, इनके शासन काल में हमें ज्ञात होता है कि बनारस का इक्तादार हुसैन शर्की को नियुक्त किया गया था। जिसने पूर्व निर्धारित लगान व्यवस्था को ही बनाये रखा। इसके बाद उसका पुत्र हुमाँयू के शासन काल में बनारस का इक्तादार—मीर फजली था। इसने भी लगान व्यवस्था को पूर्ववत् बनाये रखा।³²⁹ इसके बाद मुस्लिम शासकों में शेरशाह का नाम लगान निर्धारण में महत्वपूर्ण रहा है। इसके भी समय में कुछ समय तक बनारस का शासन मीर फजली ने सभाला। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस्मान खान को बनारस का इक्तादार नियुक्त किया गया। शेरशाह अपने जीवन के प्रारम्भिक अवस्था में ही स्वयं खेतिहरो से सीधा सम्पर्क रखकर प्रबन्ध किया था।³²⁹ भारत एक कृषि प्रधान देश था तथा उस बादशाह को ही सफलता प्राप्त करने की सम्भावना थी जो किसानों की समस्याओं को पूर्णतया समझता हो।³³⁰

शेरशाह कालीन शासन प्रबन्ध में परगना ही इकाई का काम करता था। इन परगनों में दो अधिकारी होते थे। प्रथम शिकदार तथा द्वितीय 'अमीन' इनके साथ एक खजान्ची तथा कुछ क्लर्क भी रहते थे।³³¹ नियन्त्रण के ख्याल से कई परगनों को मिलाकर एक जिला बनाया जाता था जिसे उस समय में 'सरकार' कहते थे।³³²

³²⁹ वही,

³²⁹ वही, पृष्ठ—५३ तथा निजामुद्दीन अहमद, तबकाते अकबरी, पृ०—३२०, सैय्यद अतहर अब्बास रिजवी, हुमाँयू, भाग—२ पृ०—२६४,

³²⁹ बनारस गजेटियर, पृ०—४८—४९,

³³⁰ मुस्लिम भारत का ग्रामीण व्यवस्था, डब्लू० एच० मोरलैण्ड इ०प्र०स०, ४६२, मालवीय नगर, इलाहाबाद मार्च—१९६३ (प्रथम संस्करण) पृ०—६६,

³³¹ वही, पृ०—१०० तथा इलियट एण्ड डाउसन भाग—४, पृ०—४१३,

³³² वही, पृ०—१००,

शेरशाह के शासन प्रबन्ध की नीति के निर्धारक तत्वों का पता उन निर्देशों से चलता है जो नियुक्ति के समय सरकार के अधिकारियों को दिये जाते थे, “यदि लोग किसी प्रकार की अराजकता का प्रदर्शन करें और लगान देने में किसी प्रकार की हीला हवाली करके या इनकार करके अपनी विद्रोही प्रकृति का परिचय दें तो सरकार के अधिकारी को चाहिए कि उन्हें कुचल दें, और इतनी सख्त सजा दें कि दूसरे लोग उससे भयभीत हो जायें तथा विद्रोह या विरोध की आग दूर-दूर तक न फैल सके।”³³³ इसके फलस्वरूप लगान निर्धारण प्रणाली के विषय में शेरशाह का दृष्टिकोण ही बदल गया था। उसने किसानों को ही स्वतंत्रता दे दी थी कि वह चाहे जो प्रणाली अपने लिये चुन लें, परन्तु बादशाह की हैसियत से इस बार उसने नाप-प्रणाली को ही प्रचलित कर दिया।³³⁴

उपज का कौन सा भाग लगान के रूप में लिया जाता था, इस पर इतिहासकारों ने कुछ स्पष्ट नहीं लिखा है। ऐसा प्रतीत होता है कि खेतिहर अपने लिये एक भाग रख लेता था और उसका आधा मुकद्दम को दे दिया करता था।³³⁵ इसका मतलब यह हुआ कि उस समय में लगान उपज की एक तिहाई होती थी। मूल प्रतियों में इस प्रकार का कोई वर्णन नहीं मिलता। शायद अनुवादकर्ता ने भूल से ही ऐसा लिख दिया हो।³³⁶ इसके अतिरिक्त हमें ‘आइन-ए-अकबरी’ के एक अध्याय से इसकी पुष्टि हो जाती है जिसमें शेरशाह के समय के लगान की दरें दी हुई हैं, साथ ही लगान का हिसाब लगाने का ढंग भी दिया गया है।³³⁷

कुछ विशेष फसलों (तरकारी इत्यादि) के लिये लगान सिक्को के रूप में निश्चित की गयी थी परन्तु कितनी उपज के लिये कितनी लगान ली जाती थी, यह

³³³ वही, पृ०-१०१,

³³⁴ वही,

³³⁵ वही,

³³⁶ वही,

नहीं दिया गया है।^{33c} लेकिन कुछ खास-खास फसलों की उपज के लिये 'उत्तम' 'मध्यम' तथा 'निकृष्ट' तीन श्रेणियाँ बना दी गयी थी। इन तीनों श्रेणियों की प्रति बीघा उपज जोड़ी जाती थी। इन तीनों प्रकार की उपज के जोड़ का तिहाई लगान (महसूल) के रूप में लिया जाता था।^{33f}

जहाँ तक उपज के सामान्य स्तर का प्रश्न है, उत्तम मध्यम तथा निकृष्ट, इन उपजों का वर्गीकरण किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं हुआ था बल्कि यो, ही, सामान्य अनुभव के आधार पर किया गया था।^{33g} इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि शेरशाह को इन विषयों का व्यक्तिगत अनुभव था और वह अपनी सल्तनत के कृषि सम्बन्धी सारे कार्यों को वह स्वयं देखता था, उसके सारे कार्यों का आधार वही पुराना अनुभव था जो उसने अपने पिता की जागीर का प्रबन्ध करते समय प्राप्त किया था।^{33h} इस प्रकार शेरशाह की यह व्यवस्था बहुत थोड़े समय तक ही रही क्योंकि उसका वश थोड़े ही दिनों तक गद्दी पर रहा और इस बात की भी सम्भावना अधिक है कि शेरशाह ने यह व्यवस्था पूरे देश में भी प्रचलित की होगी।³³ⁱ

इसके बाद शेरशाह की मृत्यु के बाद दस वर्षों का समय घोर दुर्व्यवस्था का था, और इस समय लगान सम्बन्धी कोई बात ही नहीं हो सकती थी। उसका जितना साम्राज्य नष्ट होने से बचा रह गया था, उसमें शेरशाह द्वारा चलायी गयी व्यवस्था ही प्रचलन में रही।^{33j}

अकबर ने भी शेरशाह की लगान निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थाओं को ही अपनाया और जब तक उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जब तक उनकी उपयोगिता खत्म न

^{33g} पूर्वोद्धृत, पृ०-१०२,

^{33h} वही,

³³ⁱ वही,

^{33j} वही, पृ०-१०३,

^{33k} वही,

^{33l} वही,

हो गयी।³⁸³ लगान निर्धारण के अर्न्तगत तीन दरे एक के बाद दूसरी प्रचलित होती रही। इसमें पहली को 'शेरशाह' दूसरी को 'कानूनगो' तथा तीसरी को 'दसवर्शीय' के नाम से पुकारते हैं।³⁸⁴ इस प्रकार उपरोक्त तीनों प्रणालियाँ नाप-प्रणाली के ही अर्न्तगत आ जाती हैं अर्थात् ये सभी प्रकार के निर्धारण उपज के अनुसार 'प्रति बीघा लगान' लेने की व्यवस्था को अपनाते थे।³⁸⁵ यह लगान किसी साल या फसल में उतनी ही भूमि पर ली जाती थी जितनी भूमि उस वर्ष या उस फसल में बोई गयी थी। इस प्रकार की लगान हर फसल पर तथा हर वर्ष घटती बढ़ती रहती थी। इन्हीं सब असुविधाओं को दूर करने के लिये बीच-बीच में विभिन्न प्रकार के नियम एवं एक के बाद दूसरी व्यवस्थाएँ छोड़ी तथा अपनायी जाती रही।³⁸⁶

इन दिनों बैरम खॉ अकबर का सरक्षक था। बैरम खॉ ने लगान-व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये लगान की वही दरे प्रचलित कर दी जो शेरशाह के समय में लागू थी, जिसमें खेतिहरो से उपज की एक तिहाई भाग मागी जाती थी।³⁸⁷ यह लगान गल्लो के रूप में मागी जाती थी तथा केवल कुछ फसलों के बदले में सिक्को में लगान मागी जाती थी। अकबर के शासन काल में बनारस का प्रथम सुबेदार मुनीम खॉ था। इसके बाद ज्ञात होता है कि दूसरे सूबेदार राय सूर्जन को नियुक्त किया गया। इससे ज्ञात होता है कि पूरी लगान की दर सिक्को में ही ली जाने लगी और सरकारी दरों के स्थान पर बाजार की तत्कालीन वास्तविक दर काम में लायी जाने लगी।³⁸⁸ लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था से काम चलने में कठिनाइयों

³⁸³ पूर्वोद्धृत, पृ०-१०५,

³⁸⁴ वही,

³⁸⁵ वही, पृ०-११०,

³⁸⁶ वही,

³⁸⁷ वही, पृ०-१११,

³⁸⁸ वही, पृ०-११,

³⁸⁹ पूर्वोद्धृत, तथा आर्शीवादी श्रीवास्तव, अकबर महान, आगरा, १६६७ भाग-१, पृ०-१०७, टाड एनाल्स एण्ड एटीक्वीटीज आफ राजस्थान पृ०-३८४,

आने लगी। सरकारी लेखों में इस ढंग के लिये कहा गया है कि “अत्यधिक कठिनाईयों सामने आने लगी” तथा इस व्यवस्था को छोड़ दिया गया तथा बाद में ‘कानूनगो’ नामक दरे प्रयोग में लायी जाने लगी।^{३५०}

अकबर के शासन के कुछ समय बाद ज्ञात होता है कि १५७६ ई० में मुहम्मद मासूम खॉ फरनखुदी बनारस का सूबेदार था। छठवे से नवे वर्ष तक इलाहाबाद सूबे में एक ही प्रकार की परिवर्तन दरे निश्चित होती थी, यदि कुछ विभिन्नता भी थी तो वह रथानीय थी। उस समय में भी आज कल की तरह विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तर की उपज होती थी तथा प्रायः एक ही प्रदेश में कहीं की फसल खराब तथा कहीं की अच्छी हो सकती थी।^{३५१} अकबर के शासन के तेरहवें वर्ष में यह ज्ञात होने पर कि मुजफ्फर खॉ का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उससे रक्षित प्रदेश का प्रबन्ध ले लिया गया और शहाबुद्दीन अहमद खॉ को दे दिया गया। इस नये अधिकारी ने लगान निर्धारण की सालाना कष्ट पूर्ण व्यवस्था को समाप्त कर दिया तथा उसके बदले में ‘नसक’ व्यवस्था चालू किया। ‘नसक’ शब्द सामूहिक निर्धारण का अर्थ देता है या सीरदारी का यह सामूहिक निर्धारण एक गाँव भर का भी हो सकता है या एक परगने भर का या पूरे सूबे का।^{३५२} यह प्रथा कब तक चलती रही इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जब शासन के १५वें वर्ष में कानूनगो दरे प्रचलित हुई तो इसको समाप्त कर दिया गया।^{३५३}

लगान की इन दरों को कैसे निश्चित किया जाता था इसका उल्लेख नहीं प्राप्त होता है। लेकिन तत्कालीन प्रमाणों से जो सूचनाएँ प्राप्त हैं उनसे यही परिणाम निकालना उचित होगा कि हर कानूनगो अपने परगने की प्रत्येक उपज की सूचना

^{३५०} वही,

^{३५१} वही, बदायूनी, भाग-२, पृ०-२६०,

^{३५२} वही, पृ० ११५

^{३५३} पूर्वोद्धृत,

उन शक्लो मे दे देता रहा होगा जो शक्ल उस समय मे पहले से ही इस्तेमाल होती रही हो।³⁴⁸ वही यह भी बताता होगा कि किस अन्न के बारे मे लगान कितनी लेनी चाहिए। वह इस लगान की सूचना अन्नो के वजन मे ही देता रहा होगा।³⁴⁹

निस्सदेह उस वक्त उपज की तिहाई लगान रूप मे ली जाती थी। इसका मतलब यह हुआ कि लगान निर्धारण मूल रूप से अपरिवर्तित ही रहा परन्तु प्रत्येक परगने के लिये वह अलग रूप से लागू किया जाता था न कि सारे साम्राज्य पर एक रूप से।³⁵⁰ इसी गल्ले को स्थानीय भाव से सिक्को के रूप मे बदल दिया जाता था परन्तु इस प्रकार के हर फसल के लगान की आखिरी स्वीकृति बादशाह ही देता था और सभी कर्मचारी उस लगान की वसूली प्रारम्भ करते थे।³⁵¹ इस व्यवस्था मे तथा पिछली व्यवस्थाओ मे मुख्य अन्तर यही था कि यह लगान (गल्ले के रूप मे) प्रत्येक परगने मे उपज पर आधारित थी न कि समूचे साम्राज्य की उपज पर।³⁵² अन्त मे स्वयम् बादशाह ने कानूनगो के दरो की कमियो को दूर करने के लिये एक नयी व्यवस्था 'दस वर्षीय' प्रबन्ध व्यवस्था को चलाया। इस व्यवस्था मे सबसे बडी कठिनाई थी 'परिवर्तन दरो' को निश्चित करने की।³⁵³ हर वर्ष की हर फसल मे अनेक प्रकार के प्रयत्नो एवम् गणनाओ के पश्चात् दर निर्धारित हो पाती थी, परन्तु उसमे इतना विलम्ब लग जाता था कि वसूली प्रायः देर से शुरू हो पाती थी। अतः इस नवीन व्यवस्था ने लगान की दर निर्धारित करने की समस्या ही खत्म कर दिया।³⁵⁴

इसके बाद यह व्यवस्था की गयी कि लगान की माग गल्लो के रूप मे न होकर सीधे सिक्को के रूप मे ही की जाने लगी। यह लगान किस ढग से निश्चित

³⁴⁸ वही,

³⁴⁹ वही,

³⁵⁰ वही, पृ ११५

³⁵¹ वही,

³⁵² वही पृ० ११६

³⁵³ पूर्वोद्धत, पृ० ११८

की गयी थी इसका तो कोई वर्णन नहीं मिलता, हॉ तत्कालीन लेखो एवम् ग्रन्थो के अध्ययन से यह परिणाम अवश्य निकाला जा सकता है कि यह लगान उतनी ही थी जितनी पिछले दस वर्षों के लगान की औसत थी।³⁶⁹ इस व्यवस्था में कई परगनो को मिला कर निर्धारण विभाग बनाये गये तथा हर विभाग के लिये खास लगान दर (दस्तूर) निश्चित कर दी गयी। इस प्रकार निस्सन्देह यह व्यवस्था सफल हुयी।³⁶⁹

इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि अकबर कालीन लगान निर्धारण में दूसरी बार के परिवर्तन (कानूनगो व्यवस्था) से जागीरदार सन्तुष्ट नहीं थे क्योंकि आईन में उनके द्वारा की गयी शिकायतो का स्पष्ट वर्णन है।³⁶³ इसके फलस्वरूप तृतीय परिवर्तन अर्थात् “दस वर्षीय व्यवस्था” का असर जागीरदारो पर भी तथा सरकारी वसूल करने वाले कर्मचारियो पर भी पडा था और दोनो उसे मानने को बाध्य थे।³⁶⁸

इसके बाद यह व्यवस्था की गयी कि लगान की माग गल्लो के रूप में न होकर सीधे सिक्को के रूप में ही की जाने लगी। यह लगान किस ढंग से निश्चित की गयी थी इसका तो कोई वर्णन नहीं मिलता, हा तत्कालीन लेखो एवम् ग्रन्थो के अध्ययन से यह परिणाम अवश्य निकाला जा सकता है कि यह लगान उतनी ही थी जितनी पिछले दस वर्षों के लगान की औसत थी।³⁶⁹ इस व्यवस्था में कई परगनो को मिला कर निर्धारण-विभाग बनाये गये तथा हर विभाग के लिये खास लगान-दर (दस्तूर) निश्चित कर दी गयी। इस प्रकार निस्सन्देह यह व्यवस्था सफल हुई।³⁶⁹

³⁶⁰ वही

³⁶⁹ वही, पृ ११६

³⁶⁷ वही,

³⁶⁸ वही, पृ १२३

इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि अकबर कालीन लगान निर्धारण में दूसरी बार के परिवर्तन (कानूनगो व्यवस्था) से जागीरदार सन्तुष्ट नहीं थे क्योंकि आईन में उनके द्वारा की गयी शिकायतों का स्पष्ट वर्णन है।³⁶³ इसके फलस्वरूप तृतीय परिवर्तन अर्थात् "दसवर्षीय व्यवस्था" का असर जागीरदारों पर भी था सरकारी वसूल करने वालों पर भी पड़ा था और दोनों उसे मानने को बाध्य थे।³⁶⁴ इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर के शासन काल में नहीं तो उसके अधिकांश भाग में बादशाह से स्वीकृत दर उस प्रदेश की सभी प्रकार की भूमि पर लागू हुई थी जिस प्रदेश में उसे लागू किया गया था अर्थात् उस प्रदेश में पड़ने वाली जागीरों की भूमि भी इसी व्यवस्था के अन्तर्गत थी।³⁶⁵

उपरोक्त व्यवस्थाएँ केवल उन्हीं प्रदेशों पर लागू नहीं होती थी जहाँ के सरदार निर्धारित कर (लगान नहीं) बादशाह को दिया करते थे। उन प्रदेशों की उपज से बादशाह को कोई मतलब नहीं होता था। सरदारों द्वारा निश्चित रकम (Tribute) उसे प्रति वर्ष मिल जाया करती थी।³⁶⁶ अकबर ने अपने शासन काल के 28वें वर्ष यानी की 1570 ई० में उसने सम्पूर्ण साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 12 सूबों में विभाजित किया। जिसमें इलाहाबाद सूबे के अन्तर्गत बनारस की गणना एक सरकार के रूप में किया जाने लगा।³⁶⁷ इलाहाबाद सूबे में 6 सरकार (जिले) और 15 दस्तूरूल अमल (राजस्व सहिताये) हैं।³⁶⁸ जिसमें इलाहाबाद सरकार में 15 महल 3 दस्तूरूल अमल थे।³⁶⁹

³⁶³ पूर्वोद्धत,

³⁶⁴ वही,

³⁶⁵ वही,

³⁶⁶ आइने अकबरी, खण्ड-3, पृ 5

³⁶⁷ वही, पृ 72

³⁶⁸ वही,

बनारस सरकार में ८ महल तथा एक दस्तरूल अमल था। इसका विवरण इस प्रकार है — हवेली बनारस, शहर बनारस, पन्द्रहा, कसवार, हरदुआ, बयालसी इत्यादि।³⁹⁰

सरकार बनारस:—

सरकार बनारस में १७७ परगने थे। इनका कुल राजस्व २१ करोड़ २४ लाख २७ हजार और ४१६ जब्ती थे अर्थात् वहाँ पर फसलों से खास दर पर मालगुजारी ली जाती थी। बनारस सरकार की नापी हुई भूमि ३६६८०१८ बीघा और ३ बिस्वा थी। बनारस सरकार की मालगुजारी २०,३६,७१,२२४ दाम पर थी। यहाँ के ४६ परगने नगदी थे अर्थात् यहाँ पर सामान्य दर से मालगुजारी ली जाती थी। इन परगनों की मालगुजारी ६४,५६,५६५ दाम थी। इन परगनों का सुयूरगाल ११६५४१७ दाम था। बनारस सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए सेना की विभिन्न टुकड़ियाँ तैयार की गयी थी। बनारस सरकार की सेवा में ११३७५ सवार, २३७८७० पैदल सिपाही और ३२३ हाथी थे। अकबर के शासन काल १५८४ ई० में बनारस का फौजदार मिर्जा चीन किलीज खॉ का नाम ज्ञात होता है।³⁹¹

इस प्रकार बनारस सरकार में कुछ प्रमुख फसलों का भी वर्णन आइने अकबरी में देखने को मिलता है। इस सरकार के क्षेत्र की “रवी” की प्रमुख फसलों में गेहूँ, काबुली चना, देशी चना, जौ, मसूर, मुअसफर का बीज, पोस्ता, तरकारी, अलसी, सरसो, अर्जल, मटर, गाजर, प्याज, मेथी, विलायती खरबूजा, देशी खरबूजा, जीरा, काला जीरा, कूर धान, आजवाइन इत्यादि थी।³⁹²

³⁹⁰ आइने अकबरी, खण्ड—३, पृ० ७२

³⁹¹ आइने अकबरी, खण्ड—३, पृ० ५, ब्लाकमैन आइन—ए—अकबरी, कलकत्ता, १६३६, पृ ५६१, तथा बनारस गजेटियर पृ० ४६

³⁹² आइने अकबरी, खण्ड—३, पृ० ७४

“खरीफ” की प्रमुख फसलो में पोड़ा, साधारण गन्ना, काला धान, आलू, कपास, मोठ, अर्जन, नील, मेहदी, सन, तरकारी, पान, सिघाड़ा, जुआर, कोरी, विलायती खरबूजा, तिल, मूंग, हल्दी, मूली, धान, भांश, गाल, तुरिया, तरबूज, लोबिया, गाजर, अरहर, लहदारा, कोदरम, मडवा, सावा और कुल्त थी।³⁹³

इसके अतिरिक्त इलाहाबाद सूबे में चादी के सिक्को की ढलाई होती थी। जबकि २८ नगरों में केवल ताबे के सिक्के ढाले जाते थे। जिसमें बनारस भी एक प्रमुख नगर था।³⁹⁴

इस प्रकार अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम जहागीर के नाम से गद्दी पर बैठा। जहागीर के शासन काल में ज्ञात होता है कि बनारस का फौजदार नवाब चीन किलीज खों थे। इसके बाद जहागीर का उत्तराधिकारी शाहजहा था। इसके शासन काल में बनारस का फौजदार मुज्फर बेग था। अर्थात् इन दोनों बादशाहों का शासन काल सत्रहवीं शताब्दी के मध्य तक रहा।³⁹⁵ इस शताब्दी के प्रारम्भिक पच्चीस वर्षों तक का समय ऐसा रहा कि इसमें ग्रामीण-व्यवस्था की स्थिति का ठीक ठीक पता देने वाली कोई सामग्री नहीं मिलती। वरन् तत्कालीन इतिहासकारों ने भी इस विषय में कुछ लिखना आवश्यक नहीं समझा।³⁹⁶ इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अकबर कालीन ग्रामीण-व्यवस्था को अपरिवर्तित रूप में ही चालू रखी।³⁹⁷ परन्तु निरन्तर जटिल होती इन समस्याओं ने औरगजेब के शासन काल में बनारस का फौजदार ख्वाजा सादिक बख्शी था। तथा कुछ समय बाद १६६३ ई० में अर्सला खों को बनारस का फौजदार नियुक्त किया गया। इस

³⁹³ मोरलैण्ड, पृ० ११६

³⁹⁴ वही तथा हरिशंकर श्रीवास्तव, मुगल शासन प्रणाली, पृ० १६६

³⁹⁵ वही, पृ० १६५ तथा ब्लाक मैन्, आइन-ए-अकबरी, कलकत्ता, १६३६, पृ० ५६१ तथा दि ट्रवेल्स आफ पीटरमण्डी, टेपिल, लन्दन १६१४ पृ० १२२-१२३

³⁹⁶ पूर्वोद्धृत,

³⁹⁷ वही,

प्रकार बादशाह के शासन काल में लगान व्यवस्था विकराल रूप धारण कर लिया। अठारहवीं शताब्दी में इन समस्याओं ने राजनीति को प्रभावित करते हुए मुगल साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त किया।³⁹⁷

औरंगजेब के शासन काल के उत्तरार्ध में इस संकट का प्रमुख कारण था — जागीरों की अत्यधिक कमी।³⁹⁸ औरंगजेब के काल में जागीरें प्राप्त करने के इच्छुकों की संख्या अत्यधिक थी। मसब प्राप्त होने के बाद भी जागीर प्राप्त होने में वर्षों लग जाते थे। अभियान के समय अन्य अमीरों की जागीरें छीनकर ऊँचे मनसबदारों को प्रदान की जाती थी।³⁹⁹ जागीरों में कमी का प्रमुख कारण उस काल में अमीरों की संख्या और मसबों में अत्यधिक वृद्धि थी। जहाँगीर के शासन काल के प्रारम्भ में १६०५ ई० में मसबदारों की संख्या २०६६ थी, १६३७ ई० में शाहजहाँ के शासन काल में यह बढ़कर ८००० हो गयी, वहीं १६६० ई० में औरंगजेब के शासन काल में मसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई और यह बढ़कर ११,४५६ हो गयी।⁴⁰⁰

अमीरों की संख्या जो १६२८ ई० से १६५८ ई० के मध्य ४३७ थी। यह १६७६ ई० से १७०० ई० के मध्य बढ़कर ५७५ हो गयी।⁴⁰¹ इसका प्रमुख कारण १६७८ ई० के बाद मराठों और दक्षिण के अमीरों को प्रसन्न करने हेतु बड़ी-बड़ी मसबे प्रदान करना था।⁴⁰² औरंगजेब के शासन काल के पूर्व कागज पर आमदनी बढ़ाने से अमीरों को जागीरों से प्राप्त होने वाली वास्तविक आय में ह्रास आया। उदाहरण स्वरूप, शाहजहाँ

³⁹⁷ वही, पृ० २०० से २०७, सतीश चन्द्र, उत्तर मुगल कालीन भारत का इतिहास। पृ० २३, तथा शाहनवाज खॉं, मासिर-उस-उमरा (हिन्दी अनुवाद, वाराणसी १९६५) भाग-२, पृ० २७०

³⁹⁸ मोरलैण्ड, पृ० १६८,

³⁹⁹ अबूल फजल मामूरी, तारीखे औरंगजेब, पृ० १५७ अ तथा ब, बर्नियर, पृ० २२७, अतहर अली, दि मुगल नोबिलिटी अण्डर औरंगजेब, पृ० ८७ हरिशकर श्रीवास्तव, मुगल शासन प्रणाली, पृ० १६२

⁴⁰⁰ अतहर अली, दि मुगल नोबिलिटी अण्डर, औरंगजेब, पृ० ३१, सतीश चन्द्र पृ० २३

⁴⁰¹ तुजुके जहागीरी, वारिस बादशाहनामा, पृ० ७०, जवाबिते आलमगीरी, पृ० १५अ, एस० आर० शर्मा, रिलीजियस पालिसी ऑफ दि मुगल एम्पायर्स, पृ० १३३, पार्टीस एण्ड पालिटिक्स, अतहर अली, पृ० ३१, सतीश चन्द्र पृ० २३, २४

⁴⁰² श्री राम शर्मा, दि रिलीजियस पालिसी आफ दि मुगल एम्पायर्स, पृ० १३३

के शासन काल में जागीरे ८ माहा या ६ माहा अर्थात् निर्धारित आय से २/३ या १/२ मूल्य से अधिक मूल्य की नहीं होती थी। साथ ही मसबदारों के वास्तविक सवारों की संख्या भी उनकी सवार श्रेणी से १/३ या १/४ कर दी गयी अर्थात् ६००० जात, ६००० सवार का मसबदार वास्तविक रूप से केवल २००० या १५०० घुड़सवार रखता था।^{३८४} फलस्वरूप जागीरदार को अपनी जागीर स्वयं उसके पास रहने की निश्चितता प्रायः समाप्त हो गयी। उक्त काल के फलस्वरूप जागीरदारों ने भूमि को धनधान्यपूर्ण करने का प्रयास नहीं किया और इस कारण कृषि को प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हुआ। अत्यधिक कर वसूली ने कृषकों में असन्तोष पैदा किया और कृषि उत्पादन में निरन्तर ह्रास हुआ।^{३८५} इस प्रकार अमीर और किसान दोनों ही असन्तुष्ट हो गये। अमीर विकास कार्यों में बाधा डालने, गुटबन्दी और कुछ तो स्वतन्त्र रियासतें स्थापित करने जैसे कार्यों में लिप्त हो गये।^{३८६} मध्यकालीन समाज में देश के उत्पादक साधनों का अपव्यय सामाजिक व राजनीतिक तत्वों द्वारा भोग विलास और ऐश्वर्य में किया गया, जो उत्पादक साधनों की वृद्धि के प्रति प्रायः उदासीन रहते थे।^{३८७} मुगलों की शासन व्यवस्था का मुख्य आधार जमींदार थे और इनकी शक्ति मूल रूप से कम नहीं हुई क्योंकि जमींदारों के बिना शासन सम्भव नहीं था।^{३८८}

जमींदार

मुगलों की शासन व्यवस्था का मुख्य आधार जमींदार थे। जमींदार फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है — भू-धारक। जमींदार मध्यस्थों के माध्यम से

^{३८४} लाहौरी, बादशाहनामा, ११, पृ० ५०५ से ५०७, अतहर अली, दि मुगल नोबिलिटी अण्डर औरगजेब, पृ० ११ से १४

^{३८५} भीमसेन, नुस्खा-ए दिलकुशा, पृ १३८ ब तथा १३६ ब, इरफान हबीब, पृ १८०, १८१ तथा १८५ से १८७, अतहर अली, पृ ६४, सतीश चन्द्र पार्टीज एण्ड पालिटिक्स एट दि मुगल कोर्ट, पृ २६ से ३४, हरिशकर श्रीवास्तव, पृ १६३

^{३८६} अतहर अली, अध्याय-१, हरिशकर श्रीवास्तव, मुगल शासन प्रणाली, पृ १६१

^{३८७} सतीश चन्द्र, पृ २५

^३ वही,

लगान अथवा भू-राजस्व एकत्रित करके सरकार को भेजा करते थे।^{३८६} इस्लाम के आने पर इन्हें जमींदार कहा गया। भूमि को खण्डों में बांट दिया जाता था और प्रत्येक जमींदार को एक “सनद” और “नानकार” प्रदान किया जाता था। जमींदार अपनी जमींदारी को बेच सकता था। यदि जमींदार किसी अपराधो में लिप्त पाया जाता था तो उसे दण्डित भी किया जाता था। राजा को यह अधिकार था कि वह जमींदार से उसकी जमींदारी छीनकर किसी अन्य को प्रदान कर दे। सामन्त और सूबेदार इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते थे।^{३९०} जमींदारों को भू-स्वामित्व प्राप्त था और वे “आसामी” और “रैयत” कहे जाने वाले कृषकों से भिन्न और श्रेष्ठ थे।^{३९१}

जमींदार मूलतः उस व्यक्ति का परिचायक था जिसके पास भूमि होती थी। परन्तु अब उसका आश्रय उस व्यक्ति से है जो किसी गाँव या नगर में भूमि का स्वामी हो और कृषि कार्य में सलग्न हो।^{३९२} इस प्रकार भू-सुधारक और गाँव अथवा नगर की भूमि पर अधिकार रखने वाले उस व्यक्ति के मध्य भेद किया है और जमींदार शब्द का प्रयोग दूसरे प्रकार के अधिकार युक्त व्यक्ति के लिये किया गया है।^{३९३}

वास्तव में जमींदार शब्द का चलन मुगल काल में आरम्भ हुआ था। इसका प्रयोग स्वायत्त सरदारों, ग्रामीण स्तर के मध्यस्थों और वंशानुगत हितों के अधिकारियों

^{३८६} बर्नार्ड एस० कोहन, पालिटिक्स सिस्टम इन १८ सेन्चुरी इण्डिया, जर्नल आफ दि अमेरिकन ओरियन्टल सोसायटी वाल्युम न० ८२, अंक — ३, जुलाई — सितम्बर १९६२, पृ ३१५

^{३९०} नोमान, अहमद सिद्दीकी मुगल कालीन भू-राजस्व व्यवस्था, पृ ४५, अतहर अली, पृ १२, १३

^{३९१} एस० नुरुल हसन, पृ० ४०, नोमान अहमद सिद्दीकी, मुगल कालीन भू-राजस्व व्यवस्था, पृ० ३५, अतहर अली, पृ० १२, १३

^{३९२} आनन्द राम मुखलिस, मीरात-उल-इस्तिलाह, पृ० १२२ बी तथा एस० नुरुल हसन, पृ० ४०

^{३९३} इरफान हबीब, दि एग्रेरियन सिस्टम आफ मुगल इण्डिया, पृ० १४०

को निर्दिष्ट करने के लिए होता था।³⁵⁸ मुगल काल में बनारस में भी जमींदार शब्द का यही तात्पर्य था।³⁵⁹

इस काल में स्वायत्त सरदारों से लेकर ग्रामीण स्तर तक के अधिकारी विद्यमान थे। अतः जमींदारों को श्रेणियों में विभाजित करने का प्रयास किया गया। मुगल साम्राज्य की अवनति के समय गोश्वारा या परगना जमींदार तथा ग्राम स्तर के जमींदार विद्यमान थे।³⁶⁰ जमींदारों को उनकी जमींदारी के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है — प्रथम — स्वायत्त जमींदार, द्वितीय — मध्यस्थ जमींदार तथा तृतीय — प्राथमिक जमींदार।³⁶¹

स्वायत्त जमींदारः—

स्वायत्त सरदारों की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले जमींदारों का स्थान सर्वोच्च था। मुगल शासन के अधीन होते हुए भी ये सैनिक एवं वित्तीय दायित्वों से मुक्त थे।³⁶² इनके प्रदेशों में मुगल मुद्रा ही प्रचलित थी। जो मुगल शासन व्यवस्था के परिचायक थी, दूसरे वे जमींदार थे, जो मुगल सम्राट का आधिपत्य स्वीकार करते थे और वार्षिक उपहार प्रदान करने और प्रान्त के नाजिम की सैनिक सेवा करने की

³⁵⁸ एस० नुरुल हसन, मुगलों के अधीन जमींदार, मध्यकालीन भारत, अंक-१, १९८१, पृ० ४०, वी आर ग्रोवर, प्रोसिडिंग्स आफ इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस प्रेसीडेन्सियल एड्रेस, मेडिवल सेक्शन ०३७, सेशन, कालीकट, १९७६, पृ० १४६, १५० एस० नुरुल हसन, थाट्स आन एग्रेरियन रिलेशन्स इन मुगल इण्डिया, पृ० १६

³⁵⁹ बी० ए० नारायण, जोनाथन डकन एण्ड वाराणसी, पृ० ५३, के० पी० मिश्रा, बनारस इन ट्रान्जिशन, पृ० ३७, ५८, ५९

³⁶⁰ विल्टन, ओल्डम, हिस्टारिकल एण्ड स्टैटिस्टिकल मेमोरियर आफ दि गाजीपुर, डिस्टिक्ट्स, वाल्युम-२, पृ० ४३, ६३

³⁶¹ एन० नुरुल हसन, मुगलों के अधीन जमींदार — सम्पादित इरफान हबीब, मध्यकालीन भारत, अंक-१, १९८१, पृ० ४०

³⁶² सैयद नजमुल रजा रिजवी, ए स्टडी आफ जमींदारस आफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इन एट्टीन्थ सेन्चुरी शोध प्रबन्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय १९८३, पृ० ५३

शर्तों पर अपने इलाकों पर अधिकार रखने की राजाज्ञा प्राप्त कर लेते थे।^{३९९} बनारस सरकार में सैनिक और वित्तीय दायित्वों से मुक्त एव नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के आधिपत्य को स्वीकार करने वाला कोई जमींदार नहीं था। इस क्षेत्र में निश्चित वार्षिक पेशकश तथा सैनिक सहायता देने वाले जमींदार थे।^{४००}

मध्यस्थ जमींदारः—

प्राथमिक जमींदारों से राजस्व एकत्रित करके उसे स्वायत्त सरदारों या जमींदारों को प्रदान करने का कार्य मध्यस्थ जमींदार करते थे। मध्यस्थ जमींदार अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था पर भी नियन्त्रण रखते थे। पैतृक उत्तराधिकार प्राप्त ये जमींदार कभी-कभी अनुबन्ध पर भी अपनी सेवाएँ प्रदान करते थे। व्यवहारिक रूप से सम्पूर्ण देश किसी न किसी प्रकार के मध्यस्थ जमींदारों के अधिकार क्षेत्र में आता था।^{४०१} अठारहवीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाकर मध्यस्थ जमींदारों ने स्वायत्त सरदार बनने का भी प्रयत्न किया।^{४०२} हम देखते हैं कि बनारस तथा आस-पास के क्षेत्रों में बहुत से जमींदारों को अर्द्धस्वतन्त्र सरदारों के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।^{४०३}

प्राथमिक जमींदार

तृतीय श्रेणी के प्राथमिक जमींदार भूमि पर स्वयं काश्त करते थे अथवा कृषकों के माध्यम से कृषि कार्य करते थे। इन्हें कृषि योग्य और निवास योग्य भूमि

^{३९९} नोमान अहमद सिद्दकी, मुगल कालीन भू-राजस्व व्यवस्था, पृ० ३६

^{४००} सैयद नजमुल रजा रिजवी, पृ० ५३

^{४०१} एस० नुरुल हसन, "जमींदारों अण्डर दि मुगल्स" सम्पादित राबर्ट एरिक फ्राइकेन बर्ग, लैण्ड कन्ट्रोल एण्ड सोशल स्ट्रक्चर इन इण्डियन हिस्ट्री, १९७६, पृ० २४, २५

^{४०२} सी० ओ० जी० (गोरखपुर) वाल्यूम न० १५, फाईल नं० १७, सीरियल नं० ११, १० मार्च १८२१ ई० पृ० ६३, ६४

^{४०३} डकन रिकार्ड्स, बस्ती न० २, रिकार्ड न० १०, पृ० १८१, विल्टन ओल्डम, हिस्टोरिकल एण्ड स्टैटिकल मेमोरियल पार्ट ११, पृ० १८०, १८१ ई० टी० एट किसन, स्टैटिकल डिस्ट्रिक्टिव वाल्यूम ६, पार्ट ११ (गोरखपुर) पृ० ४४३, ४४६

पर स्वामित्व प्राप्त था। इस वर्ग में अपने हाथ से या किराये के मजदूरों की सहायता से खेती करने वाले कृषक स्वामी ही नहीं बल्कि एक या अधिक गाँवों के स्वामी भी आते थे।^{१०४} प्राथमिक जमींदारों की श्रेणी के अन्तर्गत ग्राम स्तर के जमींदार^{१०६} पट्टीदार अथवा थोकदार^{१०७} तथा विर्तिया जमींदार^{१०८} शामिल थे। जमींदार और कृषक दोनों ही अपने जीवन को समृद्ध बनाने के लिए कृषि पर आधारित थे। कृषि में विस्तार और कृषि कार्य में लगे लोगों की संख्या में वृद्धि से जमींदार प्रायः स्वामिभक्ति पूर्ण सेवाएं भी प्राप्त करता था। जमींदार स्वयं भी कृषकों की महत्ता को समझते हुए उनसे सद्भावपूर्ण व्यवहार करता था। यद्यपि कृषकों की कमी को ध्यान में रखकर जमींदार काश्तकारों को भूमि छोड़ने से रोकने और प्राप्त की हुई योग्य भूमि, छोड़ने से रोकने और प्राप्त की हुई समस्त कृषि योग्य भूमि में खेती करने के लिए बाध्य करने के अधिकार का भी प्रयोग करता था।^{१०९} वह कृषकों को निवास हेतु ग्राम में भूमि, खेती के लिए ऋण, भू-राजस्व का सरल किश्तों में भुगतान और प्राकृतिक आपक्ष में ऋण व तकावी आदि भी प्रदान करता था।^{११०} करते थे, परन्तु फिर भी कृषक और जमींदार के माध्यम अविश्वास की कावना

^{१०४} एस० नुरुल हसन, थाट्स आन पृ० ३० तथा मुगलों के अधीन जमींदार, पृ० ४६

^{१०६} के०पी० मिश्रा, बनारस इन पृ० ६६, बी० ए०, नारायण, जोनाथन डकन एण्ड पृ० ५५, ५६

^{१०७} के० पी० श्रीवास्तव, हिस्ट्री एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन . २१६, २२०

^{१०८} बर्नार्ड एस० कोहन, स्ट्रक्चर वेन्ज इन इण्डियन रूरल सोसायटी, १५६६-१८८५ ई० सम्पादित राबर्ट एरिक फ्राईकेन वर्ग, लैण्ड एण्ड सोशल स्ट्रक्चर इन इण्डियन हिस्ट्री, पृ० ६४, ६५, एक दलित जाति का परिवर्ती स्तर, बर्नार्ड एस० कोहन की रिपोर्ट पर आधारित, सम्पादित मेकिम मेरियट, ग्रामीण भारत [अनुवादक हरिश्चन्द्र उत्प्रेती] पृ० ५५, ५६ एस० नुरुल हसन, पृ० ३६, सैय्यद नजमुल रजा रिजवी, दि विर्तिया जमींदार आफ इस्टर्न उत्तर प्रदेश, यू०पी० हिस्टोरिकल रिव्यू न० १, अगस्त १८८२, पृ० ५७

^{१०९} एस० नुरुल हसन, मुगलों के अधीन जमींदार, मध्य कालीन भारत, अंक-१, १९८१, पृ०-४७ तथा हरिश्चकर श्रीवास्तव, मुगल शासन प्रणाली, पृ०-१६०,

^{११०} सी० ओ० जी० गोरखपुर, वालूम लं० -१४, फाइल-नं०-१६, सरियल नं०-३४, पृ०-१८०, १९६, कैलेण्डर आफ पर्शियन करसफण्डेन्स वाल्यूम नं०-४, लेटर नं०-६०५, हरिश्चकर श्रीवास्तव, पृ०-१६०,

बनी रही। इसका एक मात्र कारण जमीदारों द्वारा कृषको के शोषण की प्रकृति रही।^{१११} अठारहवीं शताब्दी के पाचवे दशक से ऐसे जमीदार वर्ग का उदय हुआ जो अपने जमीदारों का माल गुजारी के अतिरिक्त निकटवर्ती जमीदारों या निश्चित क्षेत्र की मालगुजारी वसूल करने का ठेका लेकर सरकार को भू-राजस्व देते थे, ताल्लुकदार कहे जाने लगे। ताल्लुकदारी का क्षेत्र विस्तृत होने के बावजूद जमीदार के अधिकार ताल्लुकदार से अधिक थे। मुगल काल में ताल्लुकदार को एक छोटे जमीदार से अधिक नहीं समझा जाता था।^{११२} इस प्रकार निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अठारहवीं शताब्दी में बनारस तथा गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया आदि के क्षेत्रों में जमीदार प्रतिष्ठित वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुके थे। यद्यपि वे कृषको के हित के प्रति जागरूक थे। परन्तु उनके व्यक्तिगत हित कहीं ज्यादा सर्वोपरि थे। मान प्रतिष्ठा, धन धान्य पूर्ण जीवन के प्रति वे अत्यधिक सचेत रहते हुए कृषको के हितों की अनदेखी भी करते रहे। जिसके कारण कृषक सदैव शोषित वर्ग के रूप में ही रहा।

औरंगजेब की मृत्यु के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि बनारस, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर आदि के सरदारों ने स्वतन्त्र रियासतों की स्थापना कर ली थी। विद्यटन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण स्थानीय सरदार आपस में संघर्षरत थे। अतः आम जनता के आर्थिक जीवन में भी स्थायित्व की भावना नहीं के बराबर थी। ऐसे समय में आर्थिक विकास का दायित्व स्थानीय अधिकारियों और जमीदारों के ऊपर आ गया। अतिरिक्त उत्पादन के लाभांश के प्राप्त करने की अदम्य इच्छा ने इन वर्गों को कृषि, उद्योग एवं व्यापार की उन्नति के प्रति आकर्षित किया।

^{१११} के०पी० मिश्र, बनारस इन-----पृ०-७२, एफ०एच०फिरार, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्टिव-----वाल्थूम न०१३, पार्ट-१ पृ०-१०४

^{११२} दफ्तर-ए-खालसा, फुतनोत-६बी, १०ए, हरिशकर श्रीवास्तव, पृ०-१६०, नोमान अहमद सिद्दीकी, पृ०-२५, २६, २७,

कृषि

सरकार की आय का प्रमुख श्रोत कृषि थी। कृषि से प्राप्त राजस्व से जहाँ सरकार को लाभ था, वही स्थानीय जमींदार भी लाभान्वित होते थे। उनकी आय का प्रमुखश्रोत “सीर—” अथवा निज जोत की भूमि होती थी।^{४९३} इस भूमि पर किराये के मजदूरों की सहायता से खेती होती थी। प्रत्येक जमींदार अपनी सामर्थ्य के अनुसार अधिक से अधिक भूमि पर स्वयं खेती करता था और शेष भूमि खुद काश्त या पाही काश्त रैय्यतो को देकर उनसे कृषि करवाता था।^{४९४} भूमि पर कृषि करने वाले मजदूरों की कमी के कारण कृषको को बसाने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते थे। प्राकृतिक विपत्तियों में जमींदार अपनी ओर से विशेष सुविधाएँ प्रदान करते थे।^{४९५} उदाहरणार्थ, राजा बलवन्त सिंह ने परगना सैदपुर को भगवन्त राय को “ताहुद” अनुबन्ध पर प्रदान किया। भगवन्त राय ने परगने को आबाद करने एवं कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए सैकड़ों रुपये व्यय किये।^{४९६} वीरान तथा जगली भू-भाग में खेती करने वाले कृषको को विशेष सुविधाएँ दी जाती थी और उनसे राजस्व के रूप में उपज का केवल पाचवा भाग ही लिया जाता था।^{४९७} जो कृषक आर्थिक रूप से कमजोर था वहा राजा, सरकार की तरफ से नहर अथवा बाध बनाने की व्यवस्था भी की जाती थी।

^{४९३} के०पी० मिश्रा बनारस इन—पृ०—६६,

^{४९४} इरफान हबीब, स० मध्यकाजीन भारत, अंक—२, १६८३ में प्रो० इरफान हबीब काही लेख पृ०—११४, १४२, से १४४,

^{४९५} सी०—ओ० जी०— गोरखपुर वाल्यूम न०—१४, फाइल न०—१६, सीरियल न०—३४, १० नवम्बर १८२८, पृ०—११८ ११६,

^{४९६} कैलेण्डर आफ पार्लियमन्ट करसपान्डेन्स, वाल्यूम न०—७, लेटर न०—३०, २६, ३७२,

^{४९७} डकन रिकार्ड्स बस्ता न—६, रिकार्ड नं०—३१, पृ०—३३५, से ३३५ बस्ता न०—१८, रिकार्ड न०—६६, २५ मार्च १७६० ई०पू०—१०६ से १०८,

मुगलो की भाति स्थानीय राजाओ ने भी मुक्त हस्त से जमींदारी का वितरण किया बेकार पड़ी भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करने के लिए बड़े जमींदारों ने “वर्त” देने की नीति अपना रखी थी।^{४१८}

भू-राजस्व

बनारस के राजाओं व जमींदारों ने कृषि को प्रोत्साहित करते हुए राजस्व को भी प्रमुख स्थान दिया। कृषि से प्राप्त होने वाला राजस्व जहाँ राजाओं एवं जमींदारों के लिए लाभप्रद था। वही कृषकों को भी सुविधाएँ प्राप्त होती थी और कृषि को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाता था। राजस्व की प्राप्ति एवं वसूली के लिए विभिन्न अधिकारी भी नियुक्त किये गये थे। अगोरी के राजा सुदिस्ट नारायण को निष्कासित करके उसकी जमींदारी पर बनारस के राजा बलवन्त सिंह ने अधिकार करके जमींदारी की व्यवस्था हेतु एक नायब की नियुक्ति की।^{४१९} यह नियम भी प्रतिपादित किया गया कि जो लोग जंगलों को काटकर उसमें खेती करने के इच्छुक होंगे, उन्हें नायब की तरफ से आसान शर्तों पर दीर्घकालिक पट्टे प्रदान किये जायेंगे। कृषकों की फसलों की रक्षा हेतु “बकन्दाज” नियुक्त किये जाते थे। व्यवस्था के अभाव में फसलों को नुकसान पहुँचाने पर उसका समस्त दायित्व “अमीन” नामक अधिकारी पर होता था।^{४२०} राजा के अमीन को यह भी आदेश था कि राजस्व की वसूली के लिए कृषकों को अनाज बेचने और खलिहान से राजस्व के रूप में अनाज वसूल करने के लिए मजबूर न किया जाय। कृषकों से उचित व समान किशतों पर ही राजस्व वसूल करने के निर्देश दिये गये। इस कारण अगोरी महाल परगना का राजस्व पॉच-छः

^{४१८} माट गुमरी, मार्टिन, ईस्टर्न इण्डिया, वाल्यूम-११, पृ०-५४६, सैयद नजमुल रजा रिजवी, दि विर्तिया जमींदारस आफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, “यू०पी० हिस्टारिकल रिब्यू न०-१ अगस्त-१९८२, पृ०-५६, ६२,

^{४१९} सैयद नजमुल रजा, रिजवी।

^{४२०} अकबर-नामा, भाग-३, पृ०-२२६, ४०३, ६०१, निगारनामा-ए, मुन्शी, पृ०-१३६, मीराते अहमदी, खण्ड-१ पृ०-३७४, खुलासत-उल-सियाक, उद्धत-नोमान अहमद सिद्दीकी।

हजार से बढ़कर अस्सी हजार रुपये हो गया।^{४२१} बनारस के राजा बलवन्त सिंह ने कृषि को विस्तार हेतु आमिलो और राजस्व अधिकारियों के लिए कठोर नियम बनाए थे। प्रत्येक आमिल को कृषको से समस्त वार्षिक राजस्व वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने के पूर्व ही एकत्रित करना अनिवार्य था ताकि वर्षा के प्रथम तीन माह में कृषक निश्चिन्त होकर खेती कर सकें। इस प्रकार आमिल कृषको से वर्ष के नौ महीनों अक्टूबर से जून तक में ही राजस्व वसूल कर सकते थे।^{४२२} कृषको के राजस्व सम्बन्धी भार को हल्का करने के उद्देश्य से उसे दो भागों में विभाजित करके देने की सुविधा प्रदान की गयी।^{४२३} ये नियम थोड़ी कम कठोरता के साथ राजा चेतसिंह के समय में भी लागू रहे। आमिलों को जब राजस्व दर बढ़ानी होती थी तो वे उपकरो को लगाने की नीति अपनाते थे। परन्तु राजा बलवन्त सिंह और राजा चेतसिंह के समय कठोरता से आमिलों की इस कार्यवाही पर अकुश लगाया। समस्त जमींदारों में “अबवाब” के रूप में एक रुपया नौ आना प्रति सैकड़ा की दर से परगनों के प्राचीन राजस्व दर के साथ एकत्रित करने का नियम बना दिया। इस कार्य से खेती के विस्तार के साथ-साथ राजस्व सरलता पूर्वक एकत्रित होता रहा और आम जनता भी सन्तुष्ट रही।^{४२४} मुगलों के समाप्त प्राय साम्राज्य में इस काल के राजाओं और जमींदारों के विभिन्न सगठनों के मध्य भूमि हड़पने के लिए संघर्ष भी हुए, जिसका प्रत्यक्ष एवं सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ा।^{४२५} शक्तिशाली राजाओं ने कृषि की भूमि को वीरान भी बनाया।

^{४२१} डकन रिकार्ड्स, बस्ता न०-६, रिकार्ड नं०-३१, पृ०-३२३ से ३३५, बस्ता न०-१८, रिकार्ड न०-६६, २५ मार्च, १७६० ई० पृ०-१०६ से १०८,

^{४२२} विल्टन ओल्डम, हिस्टोरिकल एण्ड स्टैटिस्टिकल मेमोर—पार्ट-२, पृ०६४,

^{४२३} के०पी० मिश्र, बनारस इन—पृ०-८३,

^{४२४} विल्टन ओल्डम, टेनेन्ट राइट एण्ड आक्शन सेल्स इन गाजीपुर एण्ड दि प्राविन्स आफ बनारस, सेक्शन-२ टेनेन्ट राइट इन बनारस, पृ०-१०,

^{४२५} गोरखपुर, कलेक्ट्रेट जुडिशियल लेटर्स इश्यूड, सीरीज न०-१, बस्ता न० १६६ सीरियल न० १०२१० नवम्बर १८०६ ई०, लेटर नं० ५, जे० थामसन, रिपोर्ट आफ दि कलेक्टर आफ आजमगढ़, १६ दिसम्बर १८३७ ई० प्र०-११ खैरा नं० ३८, मोहम्मद अ०ग० फारूकी, राजहं, शादाब, पृ०-६१

आपसी सघर्ष ने बहुत से जमीदारों की जमींदारी से वंचित भी कर दिया। जमींदारी से वंचित होने वाले जमींदार अथवा उनके परिवार के सदस्यों ने लूट पाट को अन्ततः अपना वस्त्र बना लिया।^{४२६} इस अराजकता के कारण कृषि को पहुँचने वाली क्षति को रोकने के प्रयास भी जमींदारों ने किये। इसी प्रकार बनारस के राजा भी अवध के नवाब को निश्चित राजस्व देते रहे परन्तु चेत सिंह के विद्रोह के पश्चात् बनारस के कृषि राजस्व में कमी हो गयी।

भू-राजस्व का निर्धारण

भू-राजस्व का निर्धारण मुगल काल में केन्द्र सरकार, जागीरदार और मदद-ए-माश भूमि धारकों द्वारा किया जाता था।^{४२७} बहुत से महल भी खालसा भूमि के रूप में थे। इन महल का भू-राजस्व दीवान-ए-आला द्वारा नियुक्त "आमिल" और "करोड़ी" द्वारा एकत्रित करके सरकारी खजाने में जमा किया जाता था। बहुत से महालों का भू-राजस्व वेतन भोगी मनसबदारों द्वारा अपने आमिलों के माध्यम से एकत्रित कराया जाता था। सभी सूबों में इस भू-राजस्व का कुछ भाग जरूरतमन्द लोगों, सन्तो, शेखों और सैय्यदों को भी प्रदान किया जाता था। बहुत से परगनों की भूमि मदद-ए-माश के तौर पर दी गयी थी और इस भूमि को धारण करने वाला व्यक्ति ग्राम का भू-राजस्व प्राप्त करने का अधिकारी होता था।^{४२८} जामींदारी प्रथा और मदद-ए-माश भूमि ने भारत की ग्रामीण व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित किया।

खालसा भूमि पर सबसे अधिक प्रभाव जागीरदारी परम्परा ने डाला। शाहजहाँ ने अपने शासन काल के प्रारम्भ में खालसा भूमि का भू-राजस्व एक करोड़ पचास लाख

^{४२६} तारीख-ए-आजमगढ़, पृ० ३२ ए, सैयद अमीर अली रिजवी, सर-गुजश्त-ए-आजमगढ़, पृ०-२८ बी, २६ए, गिरधारी, इन्तजाम, एराज-ए-आजमगढ़, पृ०-१०४ए १०५ ए, नागेश्वर प्रसाद सिंह वर्मा, नाग कौशलेत्तर खण्ड-प्रथम।

^{४२७} नोमान अहमद सिद्दीकी, लैण्ड रेवेन्यू-----पृ०-१०२,

^{४२८} इलाहाबाद डाक्यूमेन्ट्स, न०-३, १५६, १५७, १६२,

रूपये निर्धारित किया।^{४२९} धीरे-धीरे यह बढ़कर तीन करोड़ रूपये पहुँच गयी।^{४३०} शाहजहाँ के शासन काल के अन्त में खालसा भूमि के भू-राजस्व लगभग चार करोड़ रूपये हो गयी।^{४३१} औरंगजेब के शासन के तेरहवें वर्ष में यह भू-राजस्व चार करोड़ रूपये निर्धारित कर दिया गया।^{४३२} खालसा भूमि औरंगजेब के शासन काल में भी बढ़ती रही।^{४३३} औरंगजेब की मृत्यु के बाद खालसा भूमि कम होने लगी और मुहम्मद शाह के समय में ये भूमि सरदारों को प्रदान की गयी। मुहम्मद शाह के काल में अयोग्य सरदारों को भी उँचा मनसब प्रदान किया गया, जिसके कारण भू-राजस्व में काफी कमी आ गयी।^{४३४} हालाँकि इसके पूर्व दक्षिण के अमीरों को अत्यधिक मनसब प्रदान किये गये थे। जिसका प्रतिकूल प्रभाव परवर्ती शासन काल में पड़ा। इस काल में जागीरों की काफी कमी हो गयी।^{४३५} बहादुर शाह के समय तक खालसा भूमि काफी कम हो गयी। औरंगजेब शासकों की नियुक्ति करने लगे और राजनैतिक वातावरण अस्थिर हो गया। फलस्वरूप समस्त खालसा भूमि इन्हीं मनसबदारों और जागीरदारों के हाथ में चली गयी।

प्रत्येक ग्राम, विशेषतया महाल का मूल्यांकन किया जाता था। इसके अन्तर मूल्यांकित सभी प्रकार की आय सम्मिलित थी, जिसे "जमा" अथवा "जमीदामी" कहा जाता था। जमा का मूल्यांकन माल-ओ-जिहात, सैर-जिहात तथा सैर-उल-दज्जुह नामक अधिकारी करते थे। जमा का मूल्यांकन महाल के अन्तर्गत आने वाली कृषि योग्य भूमि पर होता था। जिसके द्वारा आय का अनुमान लगाया जाता था। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता था कि कृषि योग्य भूमि पर खेती

^{४२९} शाह नवाज खॉं, मआसिर-उल-उमरा, भाग-२ पृ०-१४८,

^{४३०} बादशाहनामा, खण्ड-२, पृ०-७११, मआसिर-उल-उमरा, खण्ड-२ पृ०-८१५,

^{४३१} शाहनवाज खॉं मआसिर-उल-उमरा, खण्ड-२, पृ०-८१४, ८१५,

^{४३२} शाहनवाज खॉं, मआसिर-उल-उमरा, खण्ड-२ पृ०-८१३

^{४३३} जवाबित-ए-आलमगीरी, फुटनोट-८१ एबी

^{४३४} अब्बाल-उल-ख्यानीन, पृ० १८२, शाबनामा-ए-मुनव्वर-उल-कलाम, फुटनोट ८६ए

हो रही है अथवा नहीं। इस बात को देखते हुए ही जमा को मूल्यांकित किया जाता था।^{४३६} जहाँ विभिन्न प्रकार की खेती होती थी वहाँ जमा, जो कि मूल्यांकित किया जाता था, और हाल-ए-हासिल जो कि वास्तविक मूल्यांकन होता था, के मध्य वर्ष के भू-राजस्व के निर्धारण में काफी अन्तर पैदा कर देता था। अतः भू-राजस्व प्रशासन ने पहले ही जमा के स्थित रिकार्ड दस्दूर-उल-अमल और हाल-ए-हासिल के आँकड़ों को अलग-अलग कर दिया। अकबर के समय में जमा की राशि पाँच सौ करोड़ दाम तक पहुँच गयी थी।^{४३७} जबकि जहाँगीर के समय में यह सात सौ करोड़ दाम से भी अधिक हो गयी।^{४३८} शाहजहाँ के शासन काल में जमा और हाल-ए-हासिल के मध्य के अन्तर को दूर करने का प्रयास नहीं किया गया। परन्तु ये निश्चित है कि जमा प्रत्येक सूबे, सरकार और परगने की निश्चित आय को प्रदर्शित करते थे। जिससे भू-राजस्व के निर्धारण में सहायता मिली। उत्तर प्रदेश में अकबर कालीन भू-राजस्व बन्दोबस्त ब्रिटिश कालीन बन्दोबस्त के समान ही था और कुछ बातों में तो वह पूर्णतया आधुनिक था।^{४३९} मुगल कालीन राजस्व नियम कड़ाई के साथ केवल खालसा भूमि पर लागू थे। अधिकतर भूमि जागीरदार, जमींदारी, मदद-ए-माश तथा वतन जागीर के रूप में थी, जिन पर वे नियम पूर्णतया लागू नहीं थे। भूमि के विभाजन तथा उपज की तालिका में से औसत निकालकर मालगुजारी वसूल की जाती थी। इससे ऐसे किसानों को जिनके पास द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की भूमि थी, लगान अधिक देना पड़ता था और ये लगान उपज के १/२ से अधिक ही था।^{४४०}

राजस्व प्रशासन का संगठन

^{४३५} खाफी खॉ, मुन्तख़व्बुल लुबान, खण्ड-२ पृ०-४९३, ४९४,

^{४३६} बर्नियर, भाग-२, पृ ५, मोरलैण्ड, पृ १२

^{४३७} आइने अकबरी, भाग-२, पृ० ४८

^{४३८} बादशाहनामा, भाग-२, पृ० ७११,

^{४३९} मोरलैण्ड, द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, आफ दि यूनाइटेड प्रोविन्सेज, पृ०-१६, हरिशकर श्रीवास्तव पृ०-१६६

मुगल काल में भू-राजस्व का निर्धारण और उसका एकत्रीकरण "दीवान-ए-विजारत" नामक विभाग करता था।^{४४१} जो कि केन्द्र, सूबे, सरकारों और परगने के स्तर पर कार्यरत था। इस विभाग के मुख्य अधिकारी को दीवान-ए-कुल या वजीर अथवा दीवान-ए-आला के नाम से जाना जाता था।^{४४२} औरगजेब के काल में इस पद को "वजीर-ए-आजम" अथवा "वजीर-ए-मुअज्जम" भी कहा गया।^{४४३} वजीर को अपरिमित अधिकार प्राप्त थे। वजीर को भू-राजस्व एकत्रित करने वाले अधिकारियों जैसे-सूबेदार, दीवान, फौजदार, अमीन और करोड़ी को नियुक्त करने का अधिकार था। मदद-ए-माश भूमि का प्रबन्ध एवं नियन्त्रण वजीर के हाथों में केन्द्रित था। वजीर को बहुत से राजकीय पत्रों में मदद-उल-महमई और "जुमुदात-उल-मुल्की" भी कहा गया है।^{४४४} अन्य कई अधिकारी जैसे मीर-ए-सम्मन, बख्शी, मुशरिफ, तहवीलदार और जमींदार उसके अधीन रहते थे।^{४४५} वजीर को राजकीय कार्यों से सम्बन्धित महत्वपूर्ण अभिलेखों पत्रों आदि पर अपने हस्ताक्षर करने पड़ते थे।^{४४६} भू-राजस्व मन्त्रालय के अन्तर्गत "दीवान-ए-खालसा" "दीवान-ए-तन" "मुस्तफी" और "दारुल-इशा" नामक विभाग थे जो आपकी सामजस्य से भू-राजस्व व अन्य प्रकार के राजस्व को नियंत्रित व एकत्रित करने के

^{४४०} हरिशकर श्रीवास्तव पृ० १६६,

^{४४१} कुरैशी दि एड मिनिस्ट्रेशन आफ दि सन्तनत आफ देहली, पृ०-८४, ८५

^{४४२} हुसेन हसन, सेन्ट्रल स्ट्रक्चर आफ दि मुगल एम्पायर पृ० १४८, नोमान अहमद सिद्दकी, पृ० ६१

^{४४३} खाफी खॉ, मुन्तख्खुल लुबान, भाग-२ पृ० २३५, शाहनवाज खॉ, मआसिर, उल-उमारा, खण्ड-१ भाग १ पृ० ३१०, ३१३ भाग-२, पृ० ५३१, ५३२, ५३३, आलमगीरनामा, पृ०-८३२, ८३७,

^{४४४} दस्तूर-उल-अमल-ए-आलमगीरी, फुटनोट-१७३ए,

^{४४५} दस्तूर-उल-उमल-ए-आलमगीरी, फुटनोट-११२ए,

^{४४६} दस्तूर-उल-उमल-ए-आलमगीरी, फुटनोट-१४४बी, १४५, जवाबित-ए-आलमगीरी, पृ० ३१, ३०बी, ३७ बी १४७,

कार्य में सलग्न थे।^{४४७} औरगजेब के काल में फजल खान, जफर खॉ और असद खॉ जैसे योग्य वजीर थे। जिन्हें सैन्य एवं प्रशासनिक अनुभव प्राप्त था और इन्होंने प्रशासन में अपनी विश्वसनीयता और कार्य क्षमता को प्रदर्शित किया था। लेकिन औरगजेब ने वजीर द्वारा सम्पादित कार्यों में अपनी व्यक्तिगत रुचि प्रदर्शित की और समस्त राजकीय कार्यों पर नियन्त्रण रखा।^{४४८} बहादुर शाह के राज्याभिषेक के साथ ही वजीर की स्थिति में परिवर्तन आया। वजीर ने प्रशासन पर अपना सुदृढ़ नियन्त्रण बनाया। यह बात मुनीम खान, जुल्फिकार खान, अब्दुला खॉ और मुहम्मद अमीन खॉ की नियुक्ति से सिद्ध हो जाती है।^{४४९} उत्तर मुगल काल में शासक और शासन की स्थिरता वजीर पर निर्भर हो गयी।

जहाँदार शाह के वजीर जुल्फिकार खान ने अपना समस्त कार्यभार दीवान-ए-तन सभाचन्द्र को सौंप दिया था। फरूखसियर के काल में दीवान और सदर की नियुक्ति को लेकर शासक एवं वजीर में मतभेद हो गये।^{४५०} फरूखसियर अपने शासन काल में वजीर के हाथों कठपुतली बना रहा।

निजामुलमुल्क ने १७२१ ई० में वजीर का पद ग्रहण किया और सशक्त रूप से इस पद को गौरवन्वित किया। उसने प्रशासन में भू-राजस्व सहित बहुत से सुधार भी किये।^{४५१} १७२३ ई० में वजीर पद से निजामुलमुल्क के हटने के उपरान्त वजीर की स्थिति कमजोर हो गयी। वह अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यों के प्रति उदासीन और अक्षम हो गये। जुलाई १७२३ ई० में कमरुद्दीन खॉ ने वजीर का पद सम्भाला

^{४४७} दस्तूर-उल-अमल-ए-आलमगीरी, फुटनोट, १४१ए, १४६ए, जवाबित-ए-आलमगीरी, फुटनोट-८६बी, ६३ए।

^{४४८} मआसिर-उल-उमरा, खण्ड १, अंक १, पृ० ३५५

^{४४९} इर्विन, लेटर मुगलस।

^{४५०} तजकिरात -उल-मुल्क, फुटनोट-१२२ए,

^{४५१} खाफी खॉ, मुन्तखवुल-लुबाब, भाग-२, पृ० ६४८, गुलाम हुसैन ताबातबाई,

सियार-उल-मुन्तखाबिरीन, पृ० ४५५, ५४६, शिवरास

लखनवी, शाहनामा-ए-मुनव्वुर-ए-कलाम, उद्दत, नोमान अहमद सिद्दीकी पृ० ८६६

और वह लगभग बीस वर्षों तक वजीर के पद पर रहा।^{४५२} अतः ये स्पष्ट है कि शासक और वजीर के मध्य विवादों ने उत्तर मुगल कालीन भारत की राजस्व व्यवस्था को अत्यधिक हानि पहुँचायी। शासक क्रमशः एव क्रमिक रूप से उत्तर मुगल काल में अक्षम एवं अयोग्य सिद्ध हुए जो वजीर पर नियन्त्रण स्थापित न कर सके। वजीर सदैव अपनी भूमिका के प्रति सशक्त रहे फलतः अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कोई प्रयास अधूरा नहीं छोड़ा। परवर्ती युग में ऐसी स्थिति आ गयी कि अधिकारियों की नियुक्ति उनकी बर्खास्तगी मनसब का नियन्त्रण, सैनिकों का वेतन आदि बाटने की व्यवस्था अब पेशकारों और लिपिकों के हाथ में आ गयी।^{४५३} अकबर के काल में प्रान्तीय भू-राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से दीवान-ए-सूबा की नियुक्ति की गयी थी जो केन्द्रीय भू-राजस्व विभाग के सीधे प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था।^{४५४} बाद में इन्हें सूबेदार दीवान-ए-आला के माध्यम से सम्राट के प्रति उत्तरदायी था। भू-राजस्व से सम्बन्धित समस्त कागज वह वजीर के सम्मुख प्रस्तुत करता था।^{४५५} दीवान-ए-सूबा की नियुक्ति वजीर की सन्तुष्टि पर होती थी।

दीवान-ए-सूबा का कार्य अपने क्षेत्र के परगनों की कृषि योग्य भूमि का प्रबन्ध करना था। वह इस कार्य में आमिल और फौतदार की सहायता लेता था। परगनों में काजी, मुफ्ती, कानूनगो और चौधरी की नियुक्ति सीधे केन्द्र सरकार द्वारा की जाती

^{४५२} मुन्तखाबुल लुवाब, भाग-२ पृ० ६५७, ६७३, मआसिर-उल-उमरा। भाग-१, पृ० ३५८, ३६१

^{४५३} तजकिरात-उल-मुल्क, फुटनोट- १३२ए

^{४५४} हरिशंकर श्रीवास्तव, पृ० १००

^{४५५} अकबर नामा, भाग-२ पृ० ६७०, इब्ने हसन दि सेन्ट्रल आफ दि मुगल एम्पायर, पृ०-१६५
शरण, प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट, पृ०-१८६, हरिशंकर श्रीवास्तव पृ० १००

थी। ये आमिल के कार्यों पर नियन्त्रण रखते थे।^{४५६} समस्त ग्रामीण प्रपत्रों की देखभाल पटवारी करता था।

राजकीय करों की वसूली के लिए सूबे को सरकार, परगना और महाल में बाँटा गया था। बहुत से गाँवों का भू-राजस्व एक साथ निर्धारित किया जाता था, ये कम या अधिक भी हो सकता था। राजकीय कर की इस अनुमानित भू-राजस्व इकाई को महाल कहा जाता था। बहुत से परगनों को मिलाकर सरकार बनती थी और सरकार के उस भू-राजस्व का प्रशासन दीवान-ए-सरकार के अधीन था। सूबे को अन्य छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था जिसे फौजदारी कहते थे और फौजदारी का अधिकारी फौजदार होता था।^{४५७}

बहुत से स्थानों पर फौजदारी को चकला भी कहा गया। फौजदार के अधीन सैन्य, न्यायिक और भू-राजस्व का प्रशासन था।^{४५८} परगने के अन्तर्गत भू-राजस्व का प्रशासन आमिल^{४५९} और अमल गुजार नामक अधिकारी के अन्तर्गत था। आमिल के अधीन मुख्य अधिकारी "वितिकची" था।^{४६०} परगने में दो अन्य अधिकारी थे — "कारकुन" और "खासनवीस"।^{४६१} परगने में "खिजानदार" नामक अधिकारी एकत्रित राजस्व को सुरक्षित रखने का कार्य करता था।^{४६२} प्रत्येक परगने का अपना कोषागार था और उसका मुख्य अधिकारी खिजानदार था। कोषागार की सुरक्षा के लिए विशेष

^{४५६} दस्तूरुल-उल-आमिल-ए-बेकास, फुटनोट-३७६, ३८६, ४१६, ४२६, ४२९, ४३९बी, निगार नामा-ए-मुन्शबी, पृ ८३, ६०, ६१, १४०

^{४५७} आइने अकबरी, जैरेट एव सरकार, भाग २, पृ० ४१४ कुरैशी, दि एडमिनिस्ट्रेशन आफ द मुगल एम्पायर, पृ० २३१ सरकार, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० ६४, ६५

^{४५८} फौजदारी एण्ड फौजदारी अण्डर दि मुगल्स, मेडिवल इण्डिया क्वार्टरली खण्ड-४, १६६१, पृ० २२ से ३५

^{४५९} कुरैशी, इस्लामिक कल्चर, खण्ड-१६, १६४२, पृ० ८७ से ९६, कुरैशी, द एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० २३१ से २३३ आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव, पृ० २३१ से २३३

^{४६०} पी० शरण, प्रोविन्शियल गवर्नमेन्ट आफ दि मुगल्स, पृ० २८४

^{४६१} आइने अकबरी, भाग-३, पृ० ३८१

^{४६२} आइने अकबरी, जैरेट एव सरकार, भाग-२, पृ० ५२, ५३ हरिशकर श्रीवास्तव, पृ० ११६

प्रबन्ध किये जाते थे। इस कार्य हेतु “दरोगा-ए-खजान” नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार परगना कानूनगो^{४६३} चौधरी^{४६४} नामक अन्य भू-राजस्व अधिकारी थे, जो राजस्व प्रशासन में कार्यरत थे।

अमीन^{४६५} पटवारी^{४६६} और मुकद्दम^{४६७} मुगल प्रशासन के अन्तर्गत भू-राजस्व एकत्रित करने वाले अन्य अधिकारी थे।

खालसा भूमि

मुगल सम्राट के अन्तर्गत आने वाले महाल और परगनो की व्यवस्था मनसबदारो को सौंपी गयी थी। इस कार्य हेतु मनसबदारो को प्रशासन की ओर से नगद वेतन प्रदान किया जाता था। साम्राज्य के सभी सूबो में शेष बचे परगने और महाल के अन्तर्गत आने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। इसे खालसा-शरीफा भी कहा जाता था। इस भूमि से प्राप्त समस्त आय सरकारी कोष में जमा की जाती थी। खालसा भूमि से प्राप्त आय स्थानीय प्रशासन के मद में खर्च की जाती थी।^{४६८} खालसा भूमि से प्राप्त आय मुगल काल में काफी सन्तोष जनक थी।^{४६९} मुगलो के अधीन खालसा भूमि विभिन्न शासको के काल में कम या अधिक होने लगी। जहागीर के समय में राजस्व प्रशासन भ्रष्ट हो गया था। अतः उस काल में खालसा भूमि से प्राप्त आय में लगभग पचास लाख रुपये की गिरावट आई। लेकिन शाहजहाँ के काल में खालसा भूमि पर ध्यान दिया गया। इस कारण इससे प्राप्त आय में काफी वृद्धि

^{४६३} सिद्दीकी, लैण्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० ८७, हरिशकर श्रीवास्तव, पृ० १२०

^{४६४} सिद्दीकी, पृ० ६०, ६१, इरफान हबीब, एग्रेरियन सिस्टम, पृ० २६१ से २६४ तथा हरिशकर श्रीवास्तव, मुगल शासन प्रणाली, पृ० १२१

^{४६५} कुरैशी, इस्लामिक कल्चर, खण्ड-१६, १६४२, पृ० ८७ से ६६, कुरैशी, द एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० २३१ से २३३

^{४६६} हरिशकर श्रीवास्तव, मुगल शासन प्रणाली, पृ० १२३

^{४६७} इरफान हबीब, एग्रेरियन सिस्टम, पृ० १३३

^{४६८} निगार-नामा-ए-मुन्शवी, पृ० १४८

^{४६९} वक्का-ए-अजमेर, पृ० ६५

हुई।^{४७०} शाहजहाँ के काल में खालसा भूमि से प्राप्त कुल जमा तीन करोड़ रुपये हो गया।^{४७१} शाहजहाँ के शासन काल के अन्त तक यह “जमा” चार करोड़ रुपये तक पहुँच गयी।^{४७२}

औरंगजेब की मृत्यु के बाद खालसा भूमि काफी कम हो गयी। मुहम्मदशाह के शासन काल में खालसा महाल प्रमुख दरबारियों को प्रदान कर दी गयी। मुहम्मदशाह के समय में अत्यधिक मनसब प्रदान किये जाने के कारण जागीरों की कमी पड़ गयी। स्पष्टतः जिसका प्रभाव खालसा भूमि पर पड़ा और यह अत्यधिक कम हो गयी।

मदद—ए—माश

ऐसी भूमि जो बीमार व्यक्तियों, असहाय, सन्तो, धार्मिक व्यक्तियों, धार्मिक व शैक्षिक संस्थानों, निराश्रित विद्यार्थियों को प्रशासन द्वारा प्रदान किया जाता था और ये भूमि कर रहित होती थी। इसे मदद—ए—माश या मिल्क कहा जाता था।^{४७३}

मदद—ए—माश को एक प्रकार का ऋण कहा जा सकता है, न कि भूमि पर पूर्ण स्वामित्व। यह सुविधा सम्राट द्वारा व्यक्ति विशेष को प्रदान न कर बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रदान किया जाता था। इस प्रकार के आदेश औरंगजेब ने १६६० ई० में जारी किये थे। व्यक्ति की मृत्यु के बाद जब भूमि उसके पुत्र अथवा पौत्र को प्रदान की जाती थी।^{४७४} यदि पत्नी जीवित है तो उसे मदद—ए—माश भूमि का स्वामित्व प्रदान किया जाता था। विवाहित पुत्रियों का इस भू-सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं होता था।^{४७५} यह भूमि ऐसे भी लोगों को प्रदान की

^{४७०} मआसिर—उल—उमरा, खण्ड—२, पृ० १४८

^{४७१} बादशाहनामा, खण्ड—२, पृ० ७११, ७१२, मआसिर—उल—उमरा, खण्ड—३, पृ० ८१५

^{४७२} मआसिर—उल—उमरा, खण्ड—२, पृ० ८१४, ८१५

^{४७३} आइने अकबरी, भाग—१, पृ० १४१, इण्डियन इकनामिक एण्ड सोशल हिस्ट्री रिव्यू, वाल्युम १, अक—१, यू० एन० डे, मुगल गवर्नमेण्ट, पृ० १४३, १४४, हरिशंकर श्रीवास्तव, पृ० १६४

^{४७४} इलाहाबाद डाक्यूमेण्ट्स, पृ० १६७, १६६, १७३, १७५, १५४

^{४७५} इरफान हबीब, पृ० ३०६, इलाहाबाद डाक्यूमेण्ट, ११, पृ० ५३ से ६५

जाती थी जो उच्च कुल से सम्बन्धित थे परन्तु कालान्तर में जिनकी आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्तर काफी कम हो गया और वे अन्य कोई कार्य अथवा व्यापार आदि नहीं करते थे।^{४७६} मदद-ए-माश भूमि का समय-समय या निश्चित समयावधि पर प्रमाणित किया जाता था। ये कार्य सदर का कार्यालय करता था। जो व्यक्ति भूमि धारण करता था उसे प्रमाण गवाहों सहित देना पड़ता था कि भूमि उसके अधिकार में है और वह उसका सही प्रयोग कर रहा है। सदर के सन्तुष्ट होने पर मदद-ए-माश धारक को नई सनद प्रदान की जाती थी जो कि उसके स्वामित्व की पुष्टि करता था।^{४७७} मदद-ए-माश भूमि से सम्बन्धित एक अलग कार्यालय था जो कि सदर या सदर-ए-सुदूर के अधीन था।^{४७८} सदर-ए-सुदूर पद के चयन में व्यक्ति की व्यापारिक बुद्धि और उसके अच्छे प्रबन्धक होने के गुणों की महत्ता दी जाती थी।^{४७९} मुगल फरमानों के अनुसार यह भूमि गैर मुसलमानों या अवकाश प्राप्त अधिकारियों को भी दी जाती थी।^{४८०} मदद-ए-माश के अनुरूप ही "अलतमगा" नाम से जागीरे दी जाती थी जो कि वशानुगत होती थी। कभी-कभी ये धार्मिक व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी।^{४८१}

इजारा

^{४७६} आइने अकबरी, भाग-१, पृ० १४०, १४१

^{४७७} इलाहाबाद डाक्यूमेण्ट, न० २, पृ० १६५, १६८, १७४, १७६ हरिशकर श्रीवास्तव, पृ० ७६

^{४७८} नोमान अहमद सिद्दीकी, लैण्ड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० १२८

^{४७९} आइने अकबरी, भाग-१, पृ० १४०

^{४८०} सैयद नुरुल हसन, थाट्स आन एग्रेरियन सिस्टम, पृ २१, तथा हरिशकर श्रीवास्तव, पृ० १६४

^{४८१} तुजुके जहागीरी, रोजर्स, भाग-१, पृ० २३, इरफान हबीब, एग्रेरियन सिस्टम, पृ० २६०, २६१
कुरैशी, दि एडमिनिस्ट्रेशन आफ दि मुगल एम्पायर, पृ० १५८

इजारा को भू-राजस्व कृषि भी कहा गया है। अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ के पचास वर्षों में इजारा प्रथा का तीव्र गति से विकास हुआ। भू-राजस्व की प्राप्ति हेतु ये कृषि खालसा भूमि में ही की जाती थी। इजारा ने जागीरदारों को जन्म दिया, जो अपनी आवश्यकताओं और हितों के प्रति सचेत थे। मुगल काल में खालसा भूमि में भू-राजस्व कृषि को अमान्य कर दिया गया था और ये कुछ ही भागों में प्रचलित थी। लेकिन बहादुर शाह की मृत्यु के बाद इजारा प्रथा का तेजी से विकास हुआ और समस्त भू-राजस्व की प्राप्ति का साधन इसे मान लिया गया। इस प्रथा का विकास सत्रहवीं शताब्दी के अन्त से आरम्भ हो गया और इसने मध्यस्थों के एक नए वर्ग को जन्म दिया जिसने कि भू-राजस्व एकत्रित करने वाली एक नई संस्था को जन्म दिया। इस नये प्रकार के वर्ग को जमींदार कहा गया। इजारा एक प्रकार का समझौता था जिसके अन्तर्गत जमींदार अथवा इजारादार को एक निश्चित धनराशि प्रशासन को देना पड़ता था। प्रशासन को दिया गया यह भू-राजस्व इजारादार अपने महाल या परगने में कृषि कार्यों में सलग्न कृषकों से वसूल करता था। इस प्रकार की वसूली के द्वारा जमींदार अधिक से अधिक भू-राजस्व कृषकों से वसूल करने का प्रयास करता था। अपने विलास पूर्ण जीवन और व्यक्तिगत हितों ने जमींदारों को कूर बना दिया। जिसका विपरीत प्रभाव कृषि और कृषकों पर पड़ा। इजारादारों की आय का प्रमुख साधन इजारा से प्राप्त भू-राजस्व ही रहा और इस भू-राजस्व को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की गयी।^{४८२}

राजस्व के अन्य स्रोत

^{४८२} बाला-दस्ती रिसालाब-ए-जिरात पृ० १३६

मुगल काल में भू-राजस्व के अतिरिक्त अन्य प्रकार के भी कर लगा कर राजस्व की प्राप्ति की जाती थी। इन करों में प्रमुख मार्ग कर, चुगी कर, जजिया, तीर्थयात्रा कर और विदेश से आयातित वस्तुओं पर कर इत्यादि थे।

मार्ग कर

मुगलों के राजस्व का प्रमुख स्रोत मार्ग कर था। ये कर आन्तरिक व्यापार एवं वाह्य व्यापार में सलग्न व्यक्तियों पर आवागमन के सन्दर्भ में लगाया गया था। मुगल भारत में ये कर सामान्य रूप से जारी रहा। हालाँकि समय-समय पर विभिन्न शासकों ने इन करों में छूट भी प्रदान की। लेकिन ये छूट स्थायी रूप से नहीं प्रदान की गयी।^{४३} मार्ग कर के सम्बन्ध में सामान्य एवं व्यावहारिक बात यह थी कि व्यापारी एक सूबे से दूसरे सूबे माल पहुँचायेगे। जब ये सूबे में प्रवेश करेंगे और राज्य द्वारा प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठायेगे, जैसे सड़कें, सरायें, पुल इत्यादि। इस कारण राज्य अपना व्यय इन करों के माध्यम से प्राप्त करते थे।

मार्ग कर (राहदारी) १० अप्रैल १६६५ ई० में औरंगजेब के आदेश के अनुसार मुसलमानों पर २.३० प्रतिशत और हिन्दुओं पर ५ प्रतिशत मार्ग कर लगाया। ६ मई १६६७ ई० के बाद मुस्लिम आयातकों को मार्ग कर से पूर्णतया छूट दे दी गयी।^{४४} मार्ग कर वस्तुओं की महत्ता के अनुसार लगाये जाते थे।^{४५} मुस्लिम आयातकों ने मार्ग कर में पूर्ण छूट का लाभ उठाते हुए हिन्दुओं से कम धन लेकर उन्हें मार्गकर से बचा लेते थे और हिन्दुओं के व्यापार को प्रोत्साहित करते थे। इस कारण प्रशासन को राजस्व में काफी हानी भी होती थी।

^{४३} जगदीश एन० सरकार, जे० वी० आर० एस० पटना — १९५१, खण्ड-३८, कस्टम हाउस इन बंगाल एण्ड बिहार इन १६७०-७१ (मार्शल की डायरी पर आधारित, पृ० ६५)

^{४४} चटर्जी, पृ० १०२

^{४५} इरफान हबीब, पृ० ६७

जजिया

तुर्की शासन के आरम्भ से ही ये कर हिन्दुओं और मुसलमान नहीं थे, के ऊपर लगाया गया था। यह कर अकबर के शासन काल तक जारी रहा। जजिया हिन्दुओं को मुस्लिम राज्य में प्राप्त सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। औरंगजेब ने अपने शासन काल में बहुत से ऐसे करो को वापस ले लिया जो शरीयत के विरुद्ध थे, परन्तु जजिया को उसने लागू किया। दक्षिण अभियान जागीरों की कमी और शासन के बढ़ते घाटे ने औरंगजेब को १६७८ ई० में जजिया लगाने पर पुनः मजबूर किया। २ अप्रैल १६७६ ई० को यह कर ईसाइयों, यूरोप के लोगों, आर्मेनियन व हिन्दुओं पर लागू किया गया। विरोध के बावजूद भी इन्हें कुरान के नियमों के अनुसार छूट नहीं दी गयी।^{४८६}

जकात

भारत में यह कर धार्मिक कर के रूप में नहीं बल्कि आयात कर के रूप में लिया जाता था और यह मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। यह कर मुसलमानों से उनकी आय का १/४० वे हिस्से के रूप में लिया जाता था।^{४८७}

जिस प्रकार गैर मुसलमानों से जजिया की वसूली की जाती थी, उसी प्रकार उसी के समानान्तर मुसलमानों से भी एक धार्मिक कर वसूल किया जाता था, जिसे जकात कहते थे। जकात के रूप में वसूल की गयी राशि मस्जिदों, मदरसों के रखरखाव जैसे धार्मिक कृत्यों पर ही व्यय की जा सकती थी। इनमें फकीर जकात एकत्र करने वाले कर्मचारी कर्जदार, धर्मयुद्ध (जिहाद) में भाग लेने वाले तथा यात्री

^{४८६} भीमसेन, नुस्खा-ए-दिलकुशा, पृ० - ७४ बी, मनुची, खण्ड-२, ईश्वरदास, औरंगजेब, खण्ड-५, पृ० २५७, तथा यू० एन० डे, मुगल गवर्नमेण्ट, पृ० १३३ से १३५

^{४८७} टी० पी० ह्यूम्स, डिक्शनरी आफ इस्लाम, पृ० ६६६, ७००, एन० पी० अथनाइड्स, मुहम्मडन थ्योरीज आफ फाइनेन्स, पृ० २०७, २६७, ३१८, आर० पी० त्रिपाठी, सम आस्पेक्ट्स आफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, पृ० ३४५, हरिशकर श्रीवास्तव, पृ० १२६, १३०

शामिल थे।^{४८८} अपने शासन के अन्त में इस कर को वसूल करने का आदेश औरगजेब ने पुन दिया था।^{४८९}

^{४८८} टी० पी० ह्यूम्स, डिक्शनरी आफ इस्लाम, पृ० ६६६, ७०० हरिशकर श्रीवास्तव, पृ० १२६, १३०
^{४८९} कुरेशी, द एडमिनिस्ट्रेशन आफ दि मुगल एम्पायर, पृ० १४७, जहीरुद्दीन फारूकी, औरगजेब एण्ड हिज टाइम्स, पृ० १६४, १७०, ४७६

भाग—२

(आर्थिक इतिहास)

मध्य युग में बनारस की औद्योगिक संरचना और व्यापार के सम्बन्ध में संकलित तथ्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। बनारस की प्राचीन ऐतिहासिक संरचना के कारण इस नगर के निवासियों ने विकास कर लिया था। इसके फलस्वरूप यह नगर अपनी परम्परागत सांस्कृतिक और व्यावसायिक निरंतरता बनाये रखने में भी सफल रही। इस परिप्रेक्ष्य में डॉ० मोती चन्द्र का यह कथन उल्लेखनीय है कि “अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बनारस का बहुत प्राचीन काल से व्यापारिक महत्व रहा है। उसके तीर्थ तथा धार्मिक क्षेत्र बनाने के प्रधान कारण निःसन्देह वहाँ के व्यापारी रहे होंगे। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत के लोग धर्म प्रचार में व्यापारियों का, चाहे वे हिन्दू, बौद्ध अथवा जैन कोई भी हों, उनका योगदान रहा। बनारस में अभी कुछ समय पहले तक व्यापारियों के बल पर ही धर्म प्रचार और संस्कृत शिक्षा चल रही थी। धर्म, शिक्षा और व्यापार से बनारस का घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण इस नगर का इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास न रहकर एक ऐसी संस्कृति का इतिहास बन गया, जिससे भारतीयता का पूरा दर्शन होता है।—बनारस उस सभ्यता का सर्वदा परिपोषक बना रहा है, जिसे हम भारतीय सभ्यता कहते हैं और जिसके बनाने में अनेक मत—मतान्तर और विचारधाराओं का सहयोग रहा है।”^१ अगर बनारस में व्यापार न होता तो यह नगर केवल एक आश्रम बन कर रह जाता और इसमें उस नागरिक संस्कृति का अभाव होता।^२

^१ डॉ० मोती चन्द्र, का इ० पूर्वाक्त, पृ०—६

^२ वही पृ०—११

बनारस के इस व्यापारिक महत्व के अनेक साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। बौद्ध साहित्य में बनारस के व्यापारियों की प्रशंसा की गयी है जिसके लिए बनारस आज भी विख्यात है और उसके व्यापार के प्रधान अंग “काशी के बने कपड़ों” और “चन्दन” के अनेक उल्लेख आये हैं। जहाँ तक रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का सम्बन्ध है, बनारस अपनी पुरानी परम्परा को बनाये रखा है। यहाँ के व्यापारियों ने हमेशा देश, समाज और शिक्षा की उन्नति में सहयोग दिया है।³

डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने “काशी का इतिहास”⁴ की भूमिका में लिखा है कि “गंगा तट के इस घुव बिन्दु पर बसने के कारण काशी की जन्म कुंडली में दो ग्रह बहुत उच्च के पड़ गये, एक व्यापार या अर्थ समृद्धि के लिये और दूसरा धर्म के लिये। काशी मध्यवर्ती जनपद था। उसके पीछे कोसल और वत्स जैसे महाजनपद थे, जो कृषि और ग्रामोद्योग से परिपूर्ण थे, और उसके सामने के ऑंगन में विदेह और मगध के दो बड़े जनपद थे। जहाँ के अन्न कोठारों की अतुलित शशि काशी की ओर बहती थी। उत्तर की ओर श्रावस्ती और दक्षिण की ओर कोसल प्रदेश भी काशी के साथ सदा हाथ मिलाये रहते थे। काशी में गंगा पर नावों के ठट्ठे जुड़े रहते थे, और यहाँ के साहसी महानाविक गंगा के तो राजा थे ही, ताम्रलिप्ती से आगे बढ़कर पूर्व के महोदधि समुद्र को पार करने के खतरा को भी महसूस नहीं करते थे। जैसा कि संस्कृत और प्राकृत की कहानियों में उल्लेख मिलता है कि काशी के व्यापारिक सूत्र द्वीपान्तरों (वर्तमान हिन्देशिपा) के साथ मिले हुए थे।

इसका एक पक्का प्रमाण काशी का ‘सप्तसागर’ मुहल्ला है। यहाँ अभी तक सप्त समुद्रों के कूप और मंदिर है जहाँ ‘सप्तसागर’ महादान और पूजा आदि होता है। गुप्त युग में जब भारत का विदेशी व्यापार बहुत बढ़ा तथा प्रत्येक महानगर में इस प्रकार के स्थान बन गये, जहाँ समुद्र यात्रा से लौटने वाले व्यापारी उपार्जित धन

³ पूर्वोक्त,

⁴ वही, पृ०-१३-१७ (भूमिका, वासुदेव शरण अग्रवाल)

का सदुपयोग 'सप्तसागर' नामक महादान के रूप में करते थे। अब तक खोज करने पर ऐसे स्थानों के अवशिष्ट प्रमाण हमें मथुरा, प्रयाग, काशी, पाटलीपुत्र और उज्जैन में मिले हैं। काशी में जो कोटय्यसुपति व्यापारियों का प्रमुख सगठन था। उसे निगम कहते थे। वह सर्राफे जैसा सगठन था। जिसके सदस्यों की संख्या निश्चित होती थी, और जिनका चुनाव सर्वसम्मति से होता था।⁴ कालीदास ने भी गुप्तकाल के 'नैगम' महाजनो का उल्लेख किया है। राजघाट से लगभग छ मुहरे निगम संस्था की प्राप्त हुई हैं। उन पर एक बड़े कोठार (कोष्ठागार) का चिन्ह अंकित है जिसे बनारस के निगम ने अपनी मुद्रा के लिये चुना था। तीन मुहरों पर भरत, श्रीदत्त और शौयक्षि, ये नाम अंकित हैं। इससे ज्ञात होता है कि ये निगम के तत्कालीन सभापति थे जिन्हें—'महाश्रेष्ठी' भी कहा जाता था। निगम सभा के शेष सदस्य केवल महाजन या श्रेष्ठी कहे जाते थे। गुप्त काल में महाजनो को बहुत ही महत्वपूर्ण और सम्मानित स्थान प्राप्त था। राजा के समान इन्हें भी हाथी की सवारी करने का अधिकार था।⁵

इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योगों की श्रेणियाँ प्राचीन काल से ही बन गयी थीं। उनमें से दो की मुहरें मिली हैं, जिसमें एक पर ग्वाले या अहिरो की श्रेणी, जिनकी बड़ी जनसंख्या अभी तक काशी जनपद की शोभा है (गवायक श्रेणी) और दूसरी 'वाराणस्थारण्यक श्रेणी' अर्थात् बनारस के चारों ओर बसने वाली जंगली जातियों का सगठन जो शहर के जीवन के लिये उपयोगी बहुत से धन्धों में लगी हुई थी। लकड़ी, काटना, कोयला फेंकना, टोकरी पतल बनाना आदि कितने ही उद्योग इन्हीं के सहारे आज भी चलते हैं। इनके अतिरिक्त और भी शिल्पियों की श्रेणियाँ काशी में रही होंगी। उनकी मुहरें नहीं मिली पर उनकी कारीगरी के लिखित प्रमाण हमारे सामने हैं, जैसे कुम्भकार श्रेणी, जिनके बनाये हुए मिट्टी के भाड़ों और खिलौनों के भंडार भारत कला भवन (का०हि०वि०वि०) वाराणसी में भरे पड़े हैं, मणियों को

⁴ पूर्वोद्धृत

⁵ वही पूर्वोक्त (भूमिका) पृ०-१४,

तराशकर भौंति-भौंति की गुरिया बनाने वालों की मणिकार श्रेणी जिनके बनाए हुए कई सहस्र मनके राजघाट की खुदाई के फलस्वरूप प्राप्त हुए हैं, और कला भवन तथा लखनऊ के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। पत्थर की मूर्तियाँ बनाने वाली शिल्प श्रेणी भी काशी में बहुत सक्रिय थी। जिसका प्रमाण सारनाथ के संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ शिल्प की उकेरी के रूप में प्राप्त हैं। काशी के वस्त्र तो जातक युग से ही प्रसिद्ध हो गये थे, जिन्हें कासय्यक या वाराणसेय्यक कहते थे। वे वस्त्र तो नहीं रहे, पर उनकी सजावट में प्रयुक्त होने वाले अलकरणों का एक छटापूर्ण नमूना सारनाथ के धमेख स्तूप के शिला पट्टों से निर्मित आच्छादन पर अभी भी शोभा की वस्तु है।^९

इसके वल्लरी प्रधान और सर्वतोमद्रादि आकृतियों से पूरे हुए अलकरण अपरिमित सौन्दर्य के साक्षी हैं। काशी के वस्त्रों की वह पुरातन कला अपने यश से आज भी गमक रही है। काशी की फूल गली भी प्रसिद्ध रही होगी। जातको में इसका नाम ही पुष्पवती आया है, अर्थात् यह फूलों की नगरी थी, जो अभी तक काशी के रुचिपूर्ण नागरिक जीवन का एक विशेष लक्षण है।^{१०}

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि मध्ययुगीन बनारस की व्यापारिक संरचना, व्यापार में बनारस का योगदान और व्यापारिक क्रिया कलापो के केन्द्र के रूप में इसकी भूमिका के सम्बन्ध में प्राप्त ऐतिहासिक तथ्यों का क्रमबद्ध विवेचन किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में विभिन्न इतिहासकारों, स्थानीय सतो एवं कवियों, भारतीय एवं विदेशी व्यवसायियों तथा विदेशी यात्रियों द्वारा बनारस के व्यापारिक जीवन पर जो कुछ भी लिखा गया है, उसे प्राथमिक तथ्यों के रूप में सकलित करते हुए इस नगर के व्यापारिक परिदृश्य का विवरण दिया गया है।

^९ पूर्वोद्धृत

^{१०} वही, पृ०-१५

विश्व की प्राचीनतम् जीवित सस्कृति को उज्ज्वलित करने का एक प्रधान कारण इसका व्यापारिक केन्द्र के रूप में होना भी रहा है। इस प्रकार बनारस में सास्कृतिक निरंतरता को बनाये रखने में व्यापार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

प्राचीन काल से ही इस नगर की व्यावसायिक सबद्धता के विषय में यत्र-तत्र उल्लेख प्राप्त होते हैं। नगरीय संरचना के जो गुण होने चाहिए, वे सभी बनारस में निहित थे। नदी तट पर नगरों का बसना, जहाँ जीवन-यापन की मौलिक सुविधाओं की उपलब्धता के कारण आवश्यक माना जाता था, वही व्यापार के लिए यातायात की सुविधा की दृष्टि से जल मार्ग की सुलभता भी महत्वपूर्ण होती थी।

किसी भी नगर के व्यापारिक उत्थान में आधुनिक यातायात की सुविधाओं के पूर्व जलमार्ग की सुविधा ही प्रधान थी। बनारस प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल के प्रारम्भ तक अपने व्यावसायिक क्रिया-कलापों के लिए मूलतः जलमार्गों पर ही आश्रित था। यातायात विषयक जो विवरण प्राप्त होते हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि १८वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सड़कों के विकास और १९वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में रेल यातायात के प्रारम्भ होने तक (१८४८ई०) बनारस का व्यापारिक क्रिया-कलाप जलमार्ग पर आश्रित था।^६

व्यापार और वाणिज्य

व्यवसाय

इस काल में बनारस शहर बहुत ही व्यस्त एवं समृद्ध बाजार था।^{१०} इस बाजार में भिन्न-भिन्न व्यवसायों द्वारा अपनी आजीविका सुनिश्चित करने वाले हर वर्ग के व्यवसायी थे^{११} इस काल में प्रमुख रूप से जो व्यवसाय प्रचलित थे, वे निम्नवत हैं—

^६ डा० मोतीचन्द्र का ई, द्वितीय संस्करण, पूर्वोक्त, पृ०-१६-१७

^{१०} कार्तिलता, पृ०-४७,

^{११} डा० शैफाली चटर्जी,—पृ० २१७

शराबोत्पादन का व्यवसाय

इस काल में शराबोत्पादन तथा शराब की बिक्री का व्यवसाय काफी समृद्ध था। कबीर दास ने शराब की बड़ी भट्ठियों का उल्लेख किया है, जिसमें लहड़ 'खाद्यान्न' में गुड़ आदि मिलाकर मदिरा तैयार की जाती थी।^{१२} इस प्रकार इस काल में मदिरा का व्यवसाय फल-फूल रहा था तथा, इसे बनाने वाले कल्लाल की आजीविका का प्रमुख साधन था।^{१३}

सोने के आभूषणों का व्यवसाय

इस काल में बनारस में सोने के आभूषणों का व्यापक प्रचलन था तथा इस काल में लोग सोने की सफाई तथा शुद्धता की प्रक्रिया से भली-भाँति परिचित थे।^{१४} अतः स्वर्णकारों द्वारा स्वर्ण धुलाई, आभूषण बनाने, ढालने तथा काटने का कार्य बारीक एवं प्रशिक्षित ढंग से होता था,^{१५} इस प्रकार इस काल में स्वर्णकार के रूप में एक व्यावसायिक वर्ग विद्यमान था।^{१६} यह व्यवसाय एक वर्ग की आजीविका के प्रमुख रूप में फल फूल रहा था।

सूत कातने तथा कपड़ा तैयार करने का व्यवसाय

इस समय बनारस में कपड़ों की बिक्री एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में विद्यमान थी। जुलाहों द्वारा सूत कातने तथा कपड़ा तैयार करने का उल्लेख मिलता है।^{१७} जिससे स्पष्ट होता है कि इस काल में सूत कातने तथा उससे कपड़ा तैयार करने तथा बेचने का व्यवसाय काफी समृद्ध था।^{१८}

^{१२} कबीर ग्रन्थावली, दो० ३, पृ० २३४

^{१३} कबीर, दो० २, पृ० ३२ तथा दो० ५१, पृ० ४६

^{१४} हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ-६७

^{१५} वही, पृ-६६-१००

^{१६} कबीर ग्रन्थावली, दो० १७, पृ० १५४-५५ तथा मृगावती, दो० ५५, पृ० २८

^{१७} कबीर, दो० ०-४४, पृ-२६४,

^{१८} अबरूनी, पृ-४७

लोहे का व्यवसाय

लोहे के सामानों को बनाने तथा विक्रय के उल्लेख से यह प्रमाणित होता है कि इस काल में लोहे का व्यवसाय होता था,^{१६} तथा तलवार से लेकर साधारण मकान व मदिरो में प्रयुक्त होने वाली लोहे सामग्री का व्यापक स्तर पर उपयोग होता था।^{१७}

मिट्टी के बर्तनों का व्यवसाय

मध्य कालीन समाज में धातुओं के बर्तनों का चलन था ही, परन्तु अनेक सामाजिक, धार्मिक आयोजनों में प्रायः मिट्टी के बर्तन इत्यादि प्रयुक्त होते थे। नाना प्रकार के बर्तन बनाने में कुम्हार प्रवीण हो गये थे।^{१८} कबीर ने अनेक दोहों में कुम्हार के विकसित चाक का वर्णन किया है। साथ ही कबीर ने मिट्टी के कच्चे बर्तनों को पकाने की विधि का उल्लेख किया है।^{१९} अतः स्पष्ट है कि इस काल में यह व्यवसाय एक वर्ग की आजीविका का प्रमुख साधन था।

लकड़ी का व्यवसाय

लोहे की ही भाँति लकड़ी भी मकान, आदि के निर्माण में, खिडकी, दरवाजे तथा रोशनदानों के माध्यम से आवश्यक हो गयी थी।^{२०} इस काल में घुडसवारों की बढ़ती सख्या व सेना में उनके महत्व को देखते, घोड़े की काठी का निर्माण एक बड़े उद्योग के रूप में विकसित हो गया था।^{२१} इस काल में बनारस का काफी नाम था और यहाँ से काष्ठ निर्मित बड़े बैक्सले, बिस्तर, स्याही रखने की दावात आदि अन्य स्थानों पर निर्यात की जाती थी। कश्मीर में काष्ठ निर्मित वस्तुएँ काफी चमकदार

^{१६} कबीर, प-७, दो-२८, पृ-४६, दो-५१ तथा पृ-११

^{२०} मृगावती, दो-३५, पृ-२८ तथा कबीर, दो-५, पृ-४४, तथा हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ-६५-६६,

^{२१} डॉ. हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ-८६-६९,

^{२२} कबीर, दो० १, पृ० ३१, तथा दो० ३८, ३६, पृ० ४४,

^{२३} कबीर, दो० १, पृ० ३१,

^{२४} मृगावती, दो-३५, पृ-२८

और पालिस की हुई होती थी।^{२५} इस प्रकार से घर के बैठने के आसनो से लेकर कृषि हेतु हल आदि तथा बच्चो के झूलो तक का कार्य इस कुटीर उद्योग के अन्तर्गत होता था।^{२६}

वस्त्र उद्योग

इस समय भारत वर्ष वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध था, तथा बनारस वस्त्र उद्योग में व्यापक स्तर पर विद्यमान था। ज्योतिरेश्वर ने २० प्रकार के देशी वस्त्रो का उल्लेख किया है।^{२७} विद्यापति ने “कीर्तिलता” में मौजला मोजो का वर्णन करते हुए लिखा है कि “बनारस के शहर में मोजा बिकते हुए देखा।”^{२८} इस प्रकार इस काल में बनारस में वस्त्र उद्योग काफी विकसित पैमाने पर होता था।

तेल बनाने का व्यवसाय

इस काल में तेल बनाने तथा बेचने का व्यवसाय भी होता था तथा तेल बनाने व बेचने वाला तेली के नाम से जाना जाता था।^{२९} इस समय एक वर्ग जो तेली के नाम से सम्बोधित होता था विशेष रूप से इस व्यवसाय में सलग्न था तथा अपनी आजीविका के साधन के रूप में इस व्यवसाय को करता था।

कपडो की रंगाई का व्यवसाय

इस काल में कपडो की रंगाई एक प्रमुख व्यवसाय के रूप में विद्यमान थी।^{३०} कपडो को विभिन्न रंगों में रंगने का तकनीकी ज्ञान इस समय के रंगरेजों को प्राप्त था। इसके अतिरिक्त इस काल में अनेक छोटे-छोटे बहुत से व्यवसाय विद्यमान थे, जिससे लोग अपनी आजीविका चलाते थे—

^{२५} पूर्वोद्धृत, दो० ३४८, पृ० ३०१, तथा हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० ६४

^{२६} मनुची, खण्ड २, पृ ४२८,

^{२७} डॉ० हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० ६५

^{२८} विद्यापति, कीर्तिलता, पृ० २७

^{२९} कबीर, दो० २३, पृ० १६, तथा ज्योतिरेश्वर, प्रथम कल्लोल पृ० १

^{३०} कबीर, दो० ४, पृ० १०२,

बाल काटने तथा हज्जाम करने का व्यवसाय नाइयो द्वारा होता था।³¹ ये नाई तथा इनकी पत्नियाँ सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते थे।³² कपड़ों की सफाई, धुलाई करने का कार्य भी एक व्यवसाय के रूप में स्थापित था तथा इस कार्य को करने वाले “धोबी” कहे जाते थे।³³ कुलीन तथा अभिजात्य वर्ग के लोगों की अधिक संख्या होने के कारण इस व्यवसाय से सम्बद्ध लोग बड़ी संख्या में रहे होंगे।³⁴ इस काल में पान तथा सुपाड़ी बेचने का व्यवसाय प्रचलित था, इस व्यवसाय को करने वाले को तम्बोली कहा जाता था।³⁵ प्रायः इस युग के शासक वर्ग उनकी रानियाँ, तथा अभिजात्य वर्ग के लोग तम्बोली को विधिवत वेतन भोगी, कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था।³⁶

विभिन्न करतबों को दिखाकर लोगों का मनोरंजन करना भी एक आजीविका अर्जित करने का साधन था तथा इस कार्य को करने वाले को “नट” की संज्ञा दी गयी है।³⁷ प्रायः समकालीन साहित्य में उनकी स्त्रियों द्वारा भी खेल तथा तमाशे दिखाने का उल्लेख मिलता है। उन्हें “नटी” अथवा “बाजीगरनी” कहा जाता था।³⁸

वेश्यावृत्ति समाज के एक अविच्छेद अंग के रूप में विद्यमान थी। ये वेश्याएँ वेश्यावृत्ति के माध्यम से अपनी आजीविका निर्धारित करती थीं। बनारस शहर में हमें वेश्याओं के अस्तित्व का पता चलता है। विद्यापति इनका वर्णन करते हुए कहा है कि “राजपथ के निकट चलने पर वेश्याओं के अनेक घर दिखाई पड़ते थे।”³⁹ इन

³¹ कबीर, दो० ११, पृ० ३७५,

³² मृगावती, दो० ४२४, पृ० ३६७, तथा हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० ८७-८८,

³³ कबीर, दो० ११, पृ० ४२४, पृ० ३६७, तथा मृगावती दो० ४२०, पृ० ३६७,

³⁴ हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० ८६, ८७,

³⁵ कबीर, दो० २६, पृ० ४२, तथा अलबरूनी, पृ० २३७,

³⁶ मृगावती, दो० ३५, पृ० २८,

³⁷ कबीर, दो० २६, पृ० ११ तथा दो० १०६, पृ० २०६,

³⁸ हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० १२७

³⁹ कीर्तिलता, पृ० ३३,

वेश्याओं के श्रृंगार का जो सजीव वर्णन कीर्तिलता में किया गया है। उससे प्रतीत होता है कि ये वेश्याएँ अपनी आजीविका के प्रति अधिक सचेत रहा करती थी।^{४०}

इस काल में व्यापार एवं वाणिज्य से लेकर यातायात के साधन के रूप में नदी में नाव का इस्तेमाल भी परिलक्षित होता है,^{४१} जिससे नौव चलाने वाले वर्ग का ज्ञान होता है, जिसे “केवट” कहा जाता था। यह वर्ग नाव द्वारा अपनी आजीविका सुनिश्चित करता था।^{४२}

बनारस में भवनो के साथ— विद्यमान उद्यान एवं बाग—बगीचे इस बात के संकेत देते हैं कि इन्हें सुव्यवस्थित करने तथा इनकी देख रेख का कार्य भी आजीविका के साधन के रूप में प्रचलित था। इस कार्य को करने वाले वर्ग को माली की संज्ञा दी गयी है।^{४३} जिन्हें शासक सामंत व समृद्ध वर्गों द्वारा नियुक्ति भी प्रदान की जाती थी।

इस काल में भवन निर्माण का कार्य व्यापक स्तर पर होता था। इसके निर्माण के लिए कुशल कारीगरों का अस्तित्व विद्यमान था।^{४४} जो अपनी आजीविका के साधन के रूप में इस कला का उपयोग करते थे।^{४५}

भवन निर्माण के कारण अन्य उद्योग भी अस्तित्व में थे। जैसे—पत्थर, गारा, चूना, ईंट, लोहा इत्यादि भवन सामग्री जो भवन निर्माण के लिए आवश्यक होती है, छोटे व्यवसायों का प्रमुख माध्यम थी।^{४६}

^{४०} पूर्वोद्धृत, पृ० ३६,

^{४१} अलबरूनी, पृ० १२२, १२४,

^{४२} डॉ० हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० ८२-८५

^{४३} मृगावती, पृ० १६२, दो० २०१,

^{४४} पर्सी ब्राउन, पृ० ४२, ४४,

^{४५} वही,

^{४६} फर्ग्युसन, पृ० १८८, तथा पर्सी ब्राउन, पृ० ४२-४५,

चर्म उद्योग

इस काल में चर्म उद्योग का भी विकास हुआ। इस काल में चमड़े की वस्तुओं की माँग बढ़ी। मध्यकालीन भारत में सिचाई के लिए पानी निकालने के लिए चमड़े की मोट्ट, घोड़ों के लिए रास व जीन, तलवार रखने के लिए म्याने, जूतों, जूतियों आदि का निर्माण चमड़े से ही होता था।^{४७} यह उद्योग प्रोत्साहन के अभाव में ज्यादा पनप नहीं सका।

टेन्ट निर्माण

इस काल में टेन्ट निर्माण का कार्य बहुतायत से हो रहा था। टेन्ट की सजावट हेतु उसमें सोने, चाँदी और रेशम के धागों से कढ़ाई की जाती थी। टेन्ट को घेरने के लिए “कनात” का प्रयोग किया जाता था जो कि तीन या चार मोटे कपड़े का बना होता था।^{४८} फर्श को सुन्दर एवं स्वच्छ रखने के लिए “कनात” के इस कपड़े को फर्श पर भी बिछाया जाता था।^{४९} टेन्ट का प्रयोग अधिकतर युद्ध के मैदानों में किया जाता था। टेन्ट निर्माण इस काल में चरमोत्कर्ष पर था और उस समय आरामदायक, टिकाऊ और सुन्दर टेन्टों का निर्माण होता था।

कालीन उद्योग

उच्च वर्गीय समुदाय फर्श पर बिछाने के लिए कालीन का प्रयोग करते थे। इस समय कालीन निर्माण के प्रमुख केन्द्र वाराणसी और आगरा थे। फारस से भी कालीन का आयात किया जाता था। फारसी कालीनों के आयात ने इस उद्योग को एक नई दिशा प्रदान की और यह उद्योग लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर रहा।

^{४७} राधेश्याम, पृ० ३८२,

^{४८} बर्नियर, पृ० ३६१, ३६२

^{४९} मनुची, खण्ड २, पृ० ४२४, निज्जर, पृ० १५३

इस काल में मछली पकड़ने तथा उसे बेचने का व्यवसाय मछुवारों द्वारा सम्पन्न होता था।^{५०}

ग्वाल तथा ग्वालिन मध्ययुगीन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण व अपरिहार्य भूमिका निभाते थे। दूँकि समाज के प्रत्येक वर्ग को साधारणतया दूध से दुग्ध उत्पादों की सामान्य खान-पान में आवश्यकता होती थी अतः इनका महत्व था। अतः यह व्यवसाय उस काल में विकसित तथा सम्पन्न था।^{५१}

सुगन्धियाँ

विभिन्न प्रकार की सुगन्धियाँ निर्मित करने का उद्योग इस काल में काफी विकसित था। उच्च वर्गीय समाज में ये फैशन के रूप में प्रचलित थी और इसकी अत्यधिक माँग थी। बनारस में दिल्ली और आगरा में निर्मित सुगन्धियों की अत्यधिक माँग थी। हिन्दू और मुस्लिम समाज के उच्च वर्गीय समुदाय के लोग अपनी आय का एक बड़ा भाग सुगन्धियों पर व्यय करते थे।

धातु उद्योग

इस काल में धातु की अत्यधिक उपलब्धता थी। सोना दक्षिण भारत में पाया जाता था। असम में चाँदी, तौबा, और टिन काफी मात्रा में प्राप्त किया जाता था।^{५२} इससे सम्बन्धित उद्योग इस क्षेत्र में भी उपलब्ध थे। पटना और बनारस के धातु उद्योग से सम्बन्धित व्यापारी जलमार्ग से कच्चा माल प्राप्त करते थे। बनारस कोँसे के उद्योग का एक प्रमुख केन्द्र था और यहाँ कोँसे के बर्तन आदि का उत्पादन होता था।

^{५०} कीर्तिलता, पृ० ३०,

^{५१} डॉ० हेरम्ब चतुर्वेदी, पृ० १००-१०५

^{५२} गेट, पृ० १४५

जहाज निर्माण उद्योग

जहाज निर्माण उद्योग का समुद्र से सम्बन्ध है। हालांकि बनारस का क्षेत्र इस उद्योग से अछूता था। परन्तु मुगल काल में अंग्रेज व्यापारियों के आगमन ने जहाज निर्माण के उद्योग को प्रगति दी। मुगल शासक इस सन्दर्भ में ज्ञान की कमी के कारण इस उद्योग की ओर ध्यान न दे सके। समुद्री रास्तों और जहाज निर्माण के अज्ञान ने भी इस उद्योग की तरफ से मुगलों को उदासीन रखा। अंग्रेजों के भारत में पौंव रखने के साथ ही जहाज निर्माण को नई गति दी। इसी कारण नए-नए बदरगाहों का विकास भी हुआ। बम्बई, हुगली, और सूरत जहाज निर्माण के प्रमुख केन्द्र थे।⁴³

ईंट उद्योग

विभिन्न प्रकार के भवन निर्माण की कला ने ईंट उद्योग को जन्म दिया। उच्च वर्गीय समुदाय पकी हुई ईंटों का घर बनवाता था जिसके कारण ईंट पकाने की भट्टियों का प्रयोग आरम्भ हुआ। कुलीन वर्ग भवनों को सुन्दर बनाने के लिए पत्थर, संगमरमर और टाइल का प्रयोग करते थे। टाइल को काटना, पालिस करना, चमकाना और उन्हें विभिन्न प्रकार के रंगों से सुसज्जित करने के उद्योग भी आरम्भ हो गये थे। बनारस क्षेत्र में ईंट बनाने और उन्हें पकाने की बहुत सी भट्टियाँ कार्य कर रही थीं।

उद्योगों का स्वामित्व

विभिन्न उद्योगों को आरम्भ करने का उद्देश्य लाभ की प्राप्ति थी। यह कहना कठिन होगा कि वास्तव में उद्योगों पर किसका स्वामित्व रहता था। आमतौर पर वंशगत रूप से उद्योगों पर स्वामित्व रहता था। राजसी परिवार की महिलाएँ और

⁴³ जे०एन०सरकार, स्टडीज इन मुगल इण्डिया, पृ० २१८,

कुलीन वर्ग के लोग उद्योगो मे पर्याप्त रूचि रखते थे।^{५४} १७वीं शताब्दी के अन्त से उद्योगो पर नियंत्रण राजसी परिवार के लोग करने लगे। इन लोगो ने अपनी व्यक्तिगत पूँजी उद्योगो मे लगायी ताकि लाभ प्राप्त किया जा सके। समकालीन साहित्य मे इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिले है।^{५५}

राज दरबार के बहुत से कुलीन सरदारो ने भी अपने व्यक्तिगत कारखानो की स्थापना की थी। इनका उद्देश्य कारखानो मे उत्पादित वस्तुओ से लाभ प्राप्त करना था। इन कारखानो मे रेशमी वस्त्र, काष्ठ के सामान, कालीन, शीशे का सामान, सोने-चाँदी के आभूषण और अन्य भी वस्तुओ का उत्पादन होता था। युद्ध से सम्बन्धित सामग्री भी इन कारखानो मे निर्मित होती थी। शिल्प से सम्बन्धित कारखाने लाभप्रद नही थे और ये कारखाने के स्वामी की दया पर चल रहे थे। इनके स्वामियो का उद्देश्य कम समय मे अधिक लाभ कमाना था। शिल्पकारो की श्रेणियो को पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त नही था और वे सबसे कम मजदूरी प्राप्त करते थे।^{५६}

यूरोपीय व्यापारियो ने भारत मे आने के बाद विभिन्न स्थानो पर फैक्टरी की स्थापना की। परन्तु वे केवल निर्यात मे रूचि रखते थे। इस कारण कारखानो की स्थिति मे कोई विशेष परिवर्तन नही हुआ। परन्तु अठ्ठारहवीं शताब्दी मे कारखानो की स्थिति मे तीव्रगति से सुधार हुआ।^{५७} औद्योगीकरण का प्रमुख कारण देश के अन्दर बाजारो का विकास था। लेकिन दुर्भाग्यवश कारखानो से सम्बन्धित शक्ति केवल कुछ ही हाथो मे सीमित रही। अभी भी लोगो के कय शक्ति मे बढोत्तरी नही हुई थी। भारतीय बाजार अभी पूर्ण रूप से विकसित नही हुआ था। अतः कारखानो को अठ्ठारहवीं शताब्दी मे भी कोई विशेष प्रोत्साहन नही मिल सका।^{५८} उपरोक्त तथ्यो के

^{५४} हरिशकर श्रीवास्तव, पृ० ४३

^{५५} आदाब-ए-आलमगीरी, फुटनोट २५ए

^{५६} बर्नियर, पृ० २५४, २५५, २५६ औरंगजेब, खण्ड ५, पृ० ३४१, निज्जर, पृ० १५३

^{५७} नीरा दरबारी, पृ० १६०

^{५८} पन्त, पृ० २३७

अतिरिक्त बाजारों का कमिक विकास जारी रहा और कारखानों का स्वामित्व उनके मालिकों के हाथ में रहा। इस काल से नये रूप में मालिक और मजदूर की सीमारेखा और उनके दायरे की परम्परा का आरम्भ हुआ।

व्यापार

मध्य काल में कृषि उत्पादन इतनी अधिक ग्रामों में तथा गैर कृषि उत्पादन शहरों में होता था कि स्थानीय जनता के उपयोग के बाद भी बाजार में विक्रय हेतु अत्यधिक मात्रा में सामान बच जाता था। यह सामान कस्बों तथा शहरों के बाजारों में पहुँच जाता था। जहाँ से देश में वरन् विदेशों में भी होती थी। इसी प्रकार विदेशी वस्तुओं की भी माँग इस देश के विभिन्न वर्गों में थी। इस समस्त व्यापारिक प्रक्रिया के रूप में दो महत्वपूर्ण पहलू थे —

१ आन्तरिक एवं अन्तर्प्रादेशिक व्यापार तथा

२ बाह्य व्यापार।^{५६}

देश की भौगोलिक दशा ने व्यापार व विनिमय की सुविधाएँ यहाँ के लोगों को प्राकृतिक वरदान स्वरूप दी। पूर्वी तट

पर बंगाल की खाड़ी में अनेक बन्दरगाह व्यापार की दृष्टि से विद्यमान थे। इन्हीं बन्दरगाहों पर पूर्वी एशिया के देशों से सामान आता रहा तथा उन देशों को भारतवर्ष से सामान भेजा जाता रहा। इस प्रकार भारत वर्ष का पूर्वी देशों से व्यापारिक सम्बन्ध सहस्रों वर्षों तक बने रहे।^{५७}

व्यापार—मार्ग

बनारस का बहुत प्राचीन काल से व्यापारिक महत्व उसकी भौगोलिक स्थिति के कारण था। दिल्ली के सुल्तानों के समय इसका महत्व इसलिए थोड़ा कम हो

^{५६} राधेश्याम, पृ० ४११

^{५७} वही, पृ० ४१२

गया था कि बगाल जाने की सड़क जौनपुर-मिर्जापुर होकर निकल जाती थी।^{६१} परन्तु मुगल काल में बनारस से होकर फिर बहुत सी सड़कें चलने लगी। दिल्ली-मुरादाबाद-बनारस, पटना वाली सड़क दिल्ली, शहादरा, गाजिउद्दीन नगर (गाजियाबाद), डाना, हापुड, बागसर, गढमुक्तेश्वर, बगडी, अमरोहा, मुरादाबाद, रायबरेली, सेला, कडा डलमऊ होकर बनारस पहुँचती थी। बनारस से यह सड़क सैयदराजा, गाजीपुर, बक्सर, रानी सागर और बिसम्भरपुर होकर पटना पहुँचती थी। तावेर्निये बनारस से पटना, बहादुर पुर, सैयदराजा, मोहनियों की सराय, खुश्माबाद, सहसराम, दाऊदनगर, अल (सोनपुर) तथा आगा सराय होते हुए पहुँचा।^{६२}

आगरा-इलाहाबाद-बनारस का भी एक रास्ता था। यह रास्ता फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, इटावा, राजपुर, कुरारा, हटगँव, शहजादपुर होकर इलाहाबाद पहुँचता था। इलाहाबाद से रास्ता रायबरेली, हनुमान नगरी (हनुमानगज), मलिकपुर, शाहजहाँपुर, सध, मिर्जामुराद होकर बनारस पहुँचता था। तावेर्निये ने इस सड़क पर निम्नलिखित मजिले दी हैं। फिरोजाबाद, सराय मुरलीदास, इटावा, अजितमल, सिकदरा, मूसानगर के पास साकल, शेरूराबाद, सराय शहजादा, हटगँव, औरगाबाद, आलमचद्र, इलाहाबाद, सदुल सराय (सैदाबाद) जगदीस सराय, बाबू सराय, बनारस। टीफेन थालर के अनुसार यह रास्ता हडिया, गोपीगज और मिर्जामुराद होकर बनारस पहुँचता था।^{६३}

यातायात

किसी भी देश में व्यापार व विनिमय के विकास के लिए राजनैतिक स्थिरता के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में वस्तुओं का उपलब्ध होना, प्राकृतिक साधनों का निरन्तर प्रयोग किया जाना व्यापारी समुदाय का संगठित होना तथा विभिन्न वस्तुओं के माग

^{६१} डा० मोती चन्द्र, काशी का इतिहास, वि० वि० प्रकाशन, वाराणसी, सन् १९८६, पृ० २३५

^{६२} वही

^{६३} डा० मोती चन्द्र, काशी का इतिहास, वि० वि० प्रकाशन, वाराणसी, सन् १९८६, पृ० २३५

की पूर्ति होना। वस्तुओं के लिए देश भर में बाजारों का होना तथा यातायात के साधनों का उपस्थित होना बहुत ही आवश्यक होता है। बिना इन उपकरणों के न तो औद्योगिक प्रगति और न ही व्यापार सम्भव होता है। अलबरूनी ने लिखा है कि उत्तरी भारत में प्रादेशिक व्यापार के विकास के लिए सड़कों का होना नितान्त आवश्यक है। उसने कन्नौज से उत्तर पश्चिम में जाती हुई दो सड़कें भी देखी। उसने उत्तर पूर्वी मार्गों का विस्तृत उल्लेख किया है।^{६४} पूर्व में बंगाल व उड़ीसा तक सड़कों का जाल फैला हुआ था। यह सड़कें गाँव व कस्बों से होती हुई शहरों से मिलती थीं तथा इनका प्रयोग समाज के अन्य वर्गों के अतिरिक्त कारवानी, बजारे, व्यापारी, सौदागर, मुल्तानी सभी किया करते थे।^{६५} बाजारों का यातायात के साधनों पर एकाधिकार था। इसके अतिरिक्त बाजारों एक समूह में लगभग पन्द्रह हजार बैल होते जो भारी सामानों को ढोते थे।^{६६}

ग्रामों में यातायात का प्रमुख साधन बैलगाड़ी, ऊँट आदि थे।^{६७} व्यापारियों तथा यात्रियों के लिए रात्रि विश्राम के लिए सरायें बनी थीं। जिसके सम्बन्ध में बहुत से विदेशी यात्रियों ने विवरण दिया है।^{६८}

थल मार्ग

हालाँकि आन्तरिक व्यापार का प्रमुख मार्ग जलमार्ग था। परन्तु पुलों के अभाव से यात्रा दुष्कर हो जाती थी। थल मार्ग पर लोग ऊँट, बैलगाड़ी, घोड़े, हाथी आदि का प्रयोग करते थे। विशेषकर महिलाओं और बच्चों के लिए यात्रा के इन साधनों का प्रयोग किया जाता था। अनाज और भोजन के लिए थल मार्ग से यात्रा करने वाले

^{६४} राधेश्याम, दिल्ली सल्तनत का सामा० एवं आर्थिक इतिहास द्वारा उद्धृत पृ० ४१३

^{६५} देखें इस शोध प्रबन्ध का अध्याय ३

^{६६} मुण्डी, पृ० ६६, ट्रेवर्नियर, खण्ड १, पृ० ३२, ३३ इरफान, पृ० ६२

^{६७} इरफान हबीब, पृ० ६

^{६८} बर्नियर, पृ० २३३, ट्रेवर्नियर, खण्ड १ पृ० ४५, मनुची खण्ड १, पृ० ८८, ८९, आलमगीरी नामा, फुटनोट ३३० बी

बाजारों पर निर्भर रहते थे और यात्रियों की स्थिति खानाबदोश जैसी हो जाती थी।^{६६} थल मार्ग से लम्बे रास्तों की दूरी तय करना बहुत ही कष्टकर होता था। बनारस, में प्रमुख थलमार्ग गाजीपुर से कटक, उड़ीसा तक था। बंगाल से उत्तर की तरफ आने पर कोसी और गण्डक नदी पार करनी पड़ती थी।

तत्पश्चात् छपरा, तिरहुत होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर तक पहुँचा जा सकता था।^{६७} शेरशाह सूरी के समय में निर्मित की गयी ग्रेण्ड ट्रंक रोड गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजीपुर, जौनपुर तथा वाराणसी को आपस में जोड़ती थी। परन्तु थल मार्ग अभी लोकप्रिय नहीं था। क्योंकि यात्रियों (कारवा) को मार्ग में विभिन्न कठिनाइयाँ होती थी, जैसे रहने की समस्या, असुरक्षा, अधिक व्यय तथा अधिक समय वृद्धि आदि का सामना करना पड़ता था। थल मार्ग से व्यापार विनिमय तथा यात्राएँ असुविधाजनक थी।

नदी मार्ग या जल मार्ग

थल मार्ग के अपेक्षा जल मार्ग से यात्रा करना तथा व्यापार करना अधिक सुविधाजनक था। विभिन्न जल मार्ग यात्रा को सुविधाजनक स्थिति प्रदान करते थे और यह अपव्यय से परे था।^{६८} प्राचीन काल और मुगलों के समय से मध्य भारत में गंगा, यमुना तथा हुगली नदियाँ थी। इन नदियों में नावों की सहायता से व्यापार होता था। गंगा नदी द्वारा लोग बंगाल की ओर जाते थे तथा वापस अपने स्थान पर नावों की सहायता से आ जाते थे।^{६९}

इलाहाबाद और वाराणसी में निर्मित बहुत से वस्तुएँ नावों द्वारा गंगा नदी के माध्यम से बंगाल की तरफ जाती थी, और वापस अपने स्थानों पर आ जाती थी।

^{६६} बर्नियर, पृ० ११७, ११८

^{६७} चटर्जी, पृ० ६६, ६७

^{६८} इरफान हबीब, पृ० ६३

^{६९} शिचरोव, पृ० ६६

गंगा नदी में आवागमन अन्य नदियों की अपेक्षा काफी अधिक था।^{७३} गंगा एवं यमुना नदियों द्वारा सुदूर उत्तर भारत की ओर भी व्यापार होता था।

व्यावसायिक कर

व्यापार कार्य में सलग्न व्यापारियों को विभिन्न कर देने पड़ते थे। ग्रामीण एवं शहरी व्यापारियों पर ऊँचे कर लगाये जाने का उल्लेख विभिन्न समकालीन लेखकों ने किया है। कृषकों और व्यापारियों पर सरकार द्वारा कर लगाया जाता था। इनकी दर इतनी अधिक होती थी कि कृषकों और व्यापारियों को काफी कठिनाई का भी सामना करना पड़ता था। कृषक व्यापारियों को अपना माल ले जाने तथा कर अदा करने के लिए ऋण भी लेना पड़ता था। कृषक व्यापारी जिससे ऋण लेते थे उन्हें “पादेदार” कहा जाता था। ये लोग ऊँचे दर पर ब्याज लेते थे। कभी-कभी इस ब्याज की दर ५० प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भी अधिक होती थी। कभी-कभी कृषकों को बाजार दर से भी कम मूल्य पर सामान बेचने के लिए विवश किया जाता था। कभी-कभी एक रूपये कीमत का सामान मात्र दस आने में बेचने के लिए बाध्य किया जाता था।^{७४} भू-राजस्व कर के साथ व्यावसायिक कर कृषकों के लिए एक अतिरिक्त बोझ था।

व्यापार विनिमय

समस्त वस्तुएँ मुद्रा के ही माध्यम से नहीं कय की जाती थीं। विशेषकर गावों में वस्तु के बदले वस्तु प्राप्त की जाती थी। ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का यही आधार था। वस्तु कय करने में सिक्कों का प्रयोग मुश्किल से ही किया जाता था।^{७५}

^{७३} डी० पन्त, पृ० ५६

^{७४} चण्डी मगल [देखें चटर्जी, पृ० ६१]

^{७५} सिन्हा, पृ० ३२४

अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार

अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार का प्रमुख कारण एक दूसरे के क्षेत्रों में निर्मित वस्तुओं के प्रति लोगों का आकर्षण था। कुलीन वर्ग अधिकतर सुविधाजनक और आरामदायक वस्तुओं को दूसरे क्षेत्रों से मगाता था। वे विशेष प्रकार की वस्तुओं के प्रति आकर्षित रहते थे। अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार का एक अन्य प्रमुख कारण क्षेत्र विशेष में अत्यधिक उत्पादन और दूसरे वस्तु की कमी का होना था। उदाहरण के तौर पर पंजाब में अत्यधिक गेहूँ पैदा होता था, जबकि राजस्थान और सिन्ध में इसकी पैदावार नहीं थी। कपड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर भारत में बंगाल और गुजरात से आयात किया जाता था। दिल्ली एक प्रमुख व्यापार केन्द्र था, वहाँ रेशम वस्त्र, टोकरियों, चटाई, कालीन, अनाज, मक्खन, घी आदि उपलब्ध था। फलों को दिल्ली में प्रशिया, बल्ख, बुखारा और समरकन्द से आयात किया जाता था।^{७६} एक विशेष प्रकार की धातु चीन से पुर्तगालियों और गोवा में अग्रेजों द्वारा लायी गयी। जिसे टुटुनेक कहा जाता था। वे इसे अपने सिक्कों के रूप में प्रयोग करते थे।^{७७} दिल्ली के बाद लाहौर और मुल्तान व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख केन्द्र थे।^{७८}

पाँच नदियों के मध्य बसे पंजाब में रेशमी, ऊनी, वस्त्र और लाख इत्यादि सामानों का उत्पादन होता था।^{७९} आगरा से घी, गेहूँ, चावल आदि सामान इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, जौनपुर तथा बिहार की ओर भेजा जाता था और अन्य बहुत सी वस्तुएँ इन स्थानों से आयात किया जाता था।^{८०}

^{७६} बर्नियर, पृ० २४८, २४९, २८१, २८२

^{७७} थेवेनाट, खण्ड ३, अध्याय २५, पृ० ६५

^{७८} मोरलैण्ड, इण्डिया एट दि डेथ आफ अकबर, पृ० २१६

^{७९} रिज्जर, पृ० १५०

^{८०} इरफान हबीब, पृ० ७२

गुजरात मे उत्पादित अच्छे किस्म के कपडे देश के विभिन्न भागो में भेजे जाते थे। अहमदाबाद और सूरत वस्त्र निर्माण के प्रमुख केन्द्र थे।^१ गुजरात से ही आभूषणो मे प्रयोग किये जाने वाले हीरे और कीमती पत्थर निर्यात किये जाते थे। येगू और पर्थिया से अच्छे किस्म का काहिरा गुजराती व्यापारी कय करते थे।^२ पूर्वी उत्तर प्रदेश मे बनारस सोने और चाँदी के आभूषणो के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के निर्मित आभूषण न केवल स्थानीय लोगो द्वारा प्रयोग किये जाते थे वरन् इनका निर्यात आगरा, दिल्ली, पटना और बगाल मे भी होता था। बगाल और पटना के व्यापारियो का सीधा सम्बन्ध इलाहाबाद और बनारस के व्यापारियो से था। बगाल समुद्री व्यापार का प्रमुख केन्द्र था। मसूली पट्टम से यहाँ समुद्र मार्ग द्वारा जिक, टिन, तौबा, तम्बाकू आदि वस्तुएं आती थी।^३ ढाका मे मसलिन नामक विशेष रेशमी वस्त्र उत्पादित होता था। चटगाँव, हुगली, मुर्शिदाबाद, हरिहरपुर, बालासोर आदि अन्य प्रमुख व्यापारिक केन्द्र थे। उड़ीसा मे कोरोमण्डल तट और मालाबार तट के माध्यम से व्यापार होता था।^४

इस प्रकार बनारस, के साथ अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार देश के विभिन्न नगरो से सम्बन्धित था। अठारहवीं शताब्दी मे इस क्षेत्र मे तथा अन्य क्षेत्रो मे सभी वस्तुओ का उत्पादन तथा आपूर्ति हो रही थी। विदेश व्यापार भी इस काल मे प्रगति की ओर था। अतः इस काल मे अन्तर्क्षेत्रीय व्यापार ने सभी वर्गों के लोगो की आवश्यकताओ की पूर्ति तथा समृद्धि भी प्राप्त की।

विदेश व्यापार

^१ ट्रेवर्नियर, खण्ड २, पृ० २

^२ मनूची, खण्ड २, पृ० ४२५

^३ थिशासोव, पृ० १०६

^४ थिशासोव, पृ० १०५, १०६

भारत अपनी सम्पदा के लिए प्रचीन काल से ही विख्यात था। मुगलों के शासन के पूर्व ही बहुत से विदेशी व्यापारियों को भारत ने आकर्षित किया। कोलम्बस और वास्कोडिगामा ने इस सन्दर्भ में सार्थक प्रयास किये। प्राचीन काल में ही भारतीय सामानों का निर्यात रोम, पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में होता था।^{५५} मध्यकाल में जहाज के विकास ने विदेशी व्यापारियों को लगातार भारत आने के लिए प्रेरित किया और विदेश व्यापार की गति बढ़ गयी। यूरोप में भारतीय वस्तुओं की भारी माँग थी। जिस कारण यूरोपीय व्यापारियों द्वारा भारत में नए बन्दरगाहों की स्थापना की गई तथा नई कालोनी का विकास करते हुए भारत के सभी भागों में फैल गये।

भारत से निर्यात

भारत कृषि प्रधान देश रहा लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यहाँ से केवल कच्चा माल ही निर्यात किया जाता था। यहाँ उत्पादित एवं तैयार वस्तुओं में वस्त्र, रेशम, चीनी, नील, लाख, तम्बाकू, शीशे से निर्मित वस्तुएँ, कपूर, शोरा, सुगन्धित द्रव्य, मसाले आदि प्रमुख थे। मनुची ने भारत से निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं को चार प्रकार के पौधों में वर्गीकृत किया है।^{५६} जिसमें छोटी झाड़ी जिससे कपास तैयार होता था। नील का पौधा, तम्बाकू और अफीम का पौधा, शहतूत का पेड़ जिससे रेशम प्राप्त होता था, आदि समाहित थे।^{५७} गेहूँ से तैयार किया गया बिस्कुट बगाल से काफी मात्रा में विदेशों को निर्यात किया जाता था। इसी प्रकार भारत में तैयार तम्बाकू और अफीम यूरोप और अरब में निर्यात किये जाते थे। नील का महत्व कपड़े की रंगाई और छपाई के लिए था।

^{५५} आर० सी० मजूमदार, स० एज आफ इम्पीरियल यूनिटी, पृ० ५६६ से ६०७, डा० मोती चन्द्र, सार्थवाह, पटना, १९५३ भी देखें।

^{५६} मनुची, खण्ड २, पृ० ४१८

^{५७} वही

आयात

इस काल में बनारस क्षेत्र अनाज और वस्त्र के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर था। परन्तु अब भी बहुत सी ऐसी वस्तुएँ थीं जो विदेशों से आयात की जाती थीं। इस काल के अन्त में इन क्षेत्रों में चाँदी, तौबा, सोना और अन्य विलासपूर्ण वस्तुएँ पूर्वी और पश्चिमी एशिया के देशों से आयात की जाती थीं। इन वस्तुओं में दालचीनी, तौबा, लौंग, हाथी व अन्य वस्तुएँ डच व्यापारियों द्वारा निर्यात की जाती थीं। भारत में घोड़े, कन्धार, अरब, समरकन्द आदि स्थानों से आयात किये जाते थे। सूखे मेवे और फल बुखारा, प्रशिया, बाली और समरकन्द से आयात किये जाते थे। सीगो और हाथीदोंत का आयात इथोपिया से किया जाता था। मोतियों का आयात बहरीन से होता था। इस प्रकार बहुत से अन्य वस्तुएँ जो भारत में प्राप्त नहीं होती थी या जिनकी माँग पूर्ति से अधिक थी, विदेशों से आयात की जाती थी।^{५५} उत्तम किस्म के घोड़े काबुल^{५६} से तथा फर, शाल, तम्बाकू मसाले आदि अन्य एशियाई देशों से मगाये जाते थे।^{५७}

यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के साथ ही एक नवीन पेय “चाय” औरगजेब के काल से ही प्रयोग में लायी जाने लगी। लेकिन यह केवल विदेशियों तक ही सीमित थी। इंग्लैंड में १७वीं शताब्दी में यह लार्ड आर्लिंगटन और ओसोरी द्वारा इंग्लैंड से आयात की गयी थी। औरगजेब के काल में यह प्रयोगिक के रूप में इस्तेमाल हो रही थी। अठारहवीं शताब्दी में यह प्रमुख पेय के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। चीन से चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशमी वस्त्र, कपूर, दवाइयों और

^{५५} के०सी मजूमदार, इम्पोरियल एज आफ द मुगल्स, आगरा—१९३३, पृ० १६७

^{५६} फोर्स्टर्स ट्रेवल्स इन इण्डिया, खण्ड २, पृ० ७६

^{५७} मो० उमर, एम०आई०एस०एम०, खण्ड २, लेख—नार्दन इण्डियाज इम्पोटिस फ्रॉम एशिया खण्ड यूरोप, पृ० २३६

सुगन्धियों आयात की जाती थी। पगू और जवा से लौंग, सोना तथा चाँदी आयात किया जाता था।^{६१}

जहाजरानी

विदेश व्यापार का मुख्य मार्ग समुद्र था। बड़े जहाजों के माध्यम से विदेश से विभिन्न वस्तुएं आयात की जाती थी। इसका प्रमुख केन्द्र बंगाल था। उत्तरी भारत की प्रमुख नदियों द्वारा नाव से इन वस्तुओं को इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, बलिया आदि स्थानों पर पहुँचाया जाता था। बहुत से ऐसे विदेशी व्यापारी भी थे, जिनके अपने पानी के जहाज थे। सूरत के बहुत से व्यापारी ऐसे थे, जिनके पास व्यापार करने के लिए व्यक्तिगत पचास जहाज तक थे।^{६२} औरगजेब के पास चार जहाज थे जो तीर्थयात्रा के लिए प्रयुक्त होते थे।^{६३} उसके एक जहाज का नाम गज-ए-सवाई था, जो प्रतिवर्ष मक्का की यात्रा पर जाता था। मीर जुमला के पास अपने जहाज थे और उसने विदेश व्यापार में व्यक्तिगत रुचि ली। अग्रेजों के साथ मीर जुमला ने विदेश व्यापार में काफी लाभ प्राप्त किया।^{६४} उभरती हुई ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने समुद्री व्यापार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने विदेश व्यापार के समुद्री मार्गों पर नियंत्रण रखते हुए व्यक्तिगत पानी के जहाजों को भी क्रय किया।

जिन व्यापारियों के पास अपने जहाज नहीं थे, वे व्यापार कार्य हेतु जहाज किराये पर लिया करते थे। बहुत से व्यापारी सम्पूर्ण जहाज को किराये पर न लेकर

^{६१} इरफान हबीब, पृ० २६

^{६२} कैसर, ए०जे० (मियास), खण्ड २ मर्चेंट शिपिंग इन इण्डिया ड्यूरिंग १७वीं सेन्चुरी, पृ० २१५

^{६३} के०सी० मजूमदार, पृ० २००-२०१

^{६४} जगदीश एन० सरकार, पृ० २१७, २१८, २१९ लेटर्स रिसेब्ड, खण्ड ३, १६१५, पृ० २७०, इग्लिश फैक्टरीज इन इण्डिया, स० डब्लू फोस्टर १६१८-२१, पृ० ६२, १०६, ११३, ११७, २४०, ३२५, १०६२-२३, पृ० २७३ इत्यादि।

उसका कुछ हिस्सा ही अपनी वस्तुओं के हिसाब से किराये पर लेते थे। शेष हिस्सा जहाज के स्वामी द्वारा अन्य व्यापारियों को किराये पर दिया जाता था।

आज के युग की अपेक्षा मध्यकाल में समुद्री यात्राएं असुरक्षित रहती थीं। समुद्री डाकुओं और तूफानों का अक्सर व्यापारियों को सामना करना पड़ता था। सत्रहवीं शताब्दी में औरगजेब के व्यापारिक जहाज को अंग्रेज समुद्री डाकुओं द्वारा लूटा गया था। इसका कारण डाकुओं का समुद्र पर अच्छा अधिकार और वहाँ कानून का भय न होना था।^{१५} इसी समय भारत सहित अन्य देशों में समुद्री बीमा भी प्रारम्भ हुआ। भारत के पश्चिमी तट पर बहुत से जहाजों का बीमा भी किया जाता था।^{१६} इन सब समस्याओं का सामना करने के बाद भी समुद्री यात्राएं और व्यापार विदेशों से जारी रहा और उत्तरोत्तर इसमें प्रगति हुई।

विदेश व्यापार के केन्द्र

विदेश व्यापार के प्रमुख केन्द्रों के रूप में हुगली और सूरत प्रमुख थे। हुगली गंगा नदी से जुड़ा था। अतः बनारस, जौनपुर, इलाहाबाद, अवध, और टाडा से नावों द्वारा वस्तुएं बगाल जाती थीं। जहाँ से जहाजों द्वारा इन्हें विदेश भेजा जाता था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस से सूती कपड़े, रेशमी वस्त्र, शोरा, चीनी, शाल इत्यादि बगाल भेजे जाते थे।^{१७} सूरत और अहमदाबाद विदेश व्यापार के अन्य प्रमुख व्यापारिक केन्द्र थे। बनारस में सोने चाँदी के तारों से कढ़ाई किये वस्त्रों की माँग सम्पूर्ण विश्व में

^{१५} के०सी० मजूमदार, आई०सी०एस०, खण्ड ३०, १९५६, पृ० २०१, यूसुफ हुसैन, पृ० १६, औरगजेब खण्ड ५, पृ० २७६ डी० पन्त, पृ० २२४

^{१६} इरफान हबीब, बैंकिंग इन मुगल इण्डिया, कन्द्रीब्यूशन टू इण्डियन इकोनामिक हिस्ट्री, कलकत्ता, १९६५, पृ० १५

^{१७} मो० उमर, मैडयम, खण्ड २२, अलीगढ़, १९७२, फारेन ट्रेड आफ इण्डिया ड्यूरिंग दि १८वीं सैन्चुरी, पृ० २२७, २२८, २२९

थी।^{६८} अठारहवीं शताब्दी में समस्त विदेश व्यापार पर यूरोपीय व्यापारियों का नियंत्रण स्थापित हो गया।। इनमें डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज प्रमुख थे।

पुर्तगाली

पुर्तगाली सम्भवतः १६३२ ई० में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी थे। इन्होंने हुगली को व्यापारिक केन्द्र बनाया और इस पर व्यापारिक नियंत्रण स्थापित किया।^{६९} परन्तु औरंगजेब द्वारा पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही के पश्चात् १६७६ ई० में इनका हुगली पर से नियंत्रण समाप्त हो गया।^{७०} हुगली पर कालान्तर में नियन्त्रण डच और अंग्रेज व्यापारियों का हो गया। पुर्तगाली अब गोवा, दमन और दीव तक सीमित हो गये।

डच

डच व्यापारियों ने १७वीं शताब्दी में भारत में प्रवेश किया और १८वीं शताब्दी तक समुद्री व्यापार पर एकाधिकार स्थापित किया। डच व्यापारियों ने शाहजहाँ से १६३४ ई० में बंगाल में व्यापार करने का "फरमान"^{७१} यानी राजाज्ञा प्राप्त कर ली।^{७२} राजाज्ञा का पूर्ण लाभ उठाकर डच व्यापारियों ने हुगली में बाजार स्थापित किया तथा चिनसुरा नामक स्थान पर एम्पोरियम बनाया।^{७३} १६६० ई० के बाद डच व्यापारियों ने काफी तेजी से प्रगति की और इनका व्यापार बीस लाख रुपए तक पहुँच गया।^{७४}

^{६८} मनुची, खण्ड २, पृ० ८३

^{६९} चटर्जी, पृ० १८६

^{७०} साफी खान, मुन्तख़वुल-लुवाब {सम्पादित इलियट व डाउसन} खण्ड १, डी० पन्त, पृ० २४६

^{७१} आइने अकबरी ब्लाखमैन, भाग १, पृ० २५६, २६०, २६१, २६३, असारि, पृ० १०८, कुरैशी, दि एडमिनिस्ट्रेशन आफ दि मुगल एम्पायर, पृ० ८०, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, अकबर दि ग्रेट, भाग २, पृ० १०६, १०७, हरिशकर श्रीवास्तव, पृ० ८४, ८५, ८६

^{७२} चटर्जी, पृ० १८८

^{७३} अलेक्जेंडर हेमिल्टन, खण्ड २, भाग १, चटर्जी, पृ० १६३

^{७४} मोरलैण्ड, अकबर टू औरंगजेब, पृ० १८१, चटर्जी, पृ० १८८

यह आय इस समय अंग्रेज व्यापारियों की आय से काफी अधिक थी।^{१०५} डच व्यापारी वस्त्र, मसाले रेशम आदि के व्यापार में सलग्न थे और ये भारतीय वस्तुएँ पश्चिम एशिया तथा यूरोप में निर्यात करते थे। अपने कुल निर्यात का ४३ प्रतिशत भाग डच व्यापारी वस्त्रों के निर्यात के रूप में जापान और हालैण्ड भेजते थे।^{१०६} कासिम बाजार वस्त्रों का प्रमुख केन्द्र था। अन्य वस्तुओं में रेशम, शोरा, अफीम, चावल, चीनी, हल्दी आदि निर्यात किये जाते थे।^{१०७} इसी काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का भी उदय आरम्भ हो गया और ये डच व्यापारियों के प्रमुख प्रतिद्वन्दी के रूप में उभर रहे थे।^{१०८}

फ्रान्सीसी

फ्रान्सीसियों ने अपनी व्यापारिक कम्पनी औरगजेब के फरमान आदेश द्वारा १६६७ ई० में सूरत में खोली। १६७४ ई० में बगाल के नवाब शाइस्ता खान ने बगाल में कुछ स्थानों पर व्यापारिक केन्द्र खोलने की इजाजत फ्रान्सीसी व्यापारियों को दी।^{१०९} चन्द्र नगर में फ्रान्सीसी व्यापारियों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की।^{११०} फ्रान्सीसी अठारहवीं शताब्दी में एक प्रमुख शक्तिशाली व्यापारिक संस्था के रूप में स्वयं को स्थापित कर चुके थे।^{१११}

अंग्रेज

जहाँगीर के काल में ही विलियम हाकिंस और सर टामसरो ने व्यापारिक संस्था खोलने की इजाजत प्राप्त की थी। औरगजेब अंग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी के साथ व्यापारिक सम्बन्ध बनाने का इच्छुक नहीं था। लेकिन अंग्रेज व्यापारी अपने

^{१०५} फैक्टरी रिकार्ड्स, १६६१-१६६४ ई०, पृ० ७१

^{१०६} ट्रेवर्नियर, खण्ड २, पृ० १४०, तथा मान्सरेट, खण्ड ८, १६१२, पृ० १५६

^{१०७} चटर्जी, पृ० १००, १६२, १६५ तथा शिशरोव, पृ० ११५

^{१०८} शिशरोव, पृ० ११६

^{१०९} कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, ख० ५, पृ० ७२

^{११०} स्वनेशम मास्फेर, ख० १, पृ० ३२५ नवाब मुहब्बत खाँ, अखबार-ए-मुहब्बत [संपादित इलियट व डाउसन] भाग ८, पृ० २८८

^{१११} शिशरोव, पृ० ११७

चातुर्य से भारत में पॉव जमाने में सफल रहे। अंग्रेजों के व्यापार का प्रमुख केन्द्र उत्तर भारत ही रहा। स्वर्ण के बदले में अंग्रेजों ने अपने व्यापार को बढ़ाया और सिल्क तथा सूती वस्त्रों का निर्यात किया। मुगलों द्वारा स्वर्ण का प्रयोग सिक्के तथा आभूषण बनाने में प्रयुक्त होता था। अंग्रेज व्यापारी दूसरी मुख्य वस्तु शोरा का भारत से निर्यात करते थे। इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर आदि से गंगा, यमुना दोआब से भी शोरा निर्यात किया जाता था। चीनी की माँग यूरोप में काफी अधिक थी। बंगाल इस समय उत्तरी भारत का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। जहाँ वस्तुएँ भेजी जाती थी और अंग्रेज व्यापारी इन्हें विदेशों से निर्यात करते थे। अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक अंग्रेज व्यापारी फ्रान्सीसी व्यापारियों के लिए प्रमुख शक्ति के रूप में उभर गए और अब फ्रांसीसियों के व्यापार पर कुठाराघात करते के प्रयास प्रारम्भ हो गये।^{११२}

सिक्के एवं मुद्रा

प्राचीन काल से ही वस्तु विनिमय हेतु राज्य सिक्के एवं मुद्राओं का प्रचलन आरम्भ कर चुके थे। सल्तनत काल तथा मुगल काल में भी विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किये गये थे जिनकी कीमतें अलग-अलग होती थी।

सल्तनत कालीन मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का शासन काल ऐतिहासिक महत्व रखता है। क्योंकि उसी ने दिल्ली सल्तनत के दो प्रमुख सिक्कों अर्थात् चाँदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित किए।^{११३} यह उल्लेखनीय है कि अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के अन्तर्गत कीमतों की सूची में जीतल का विभाजन एक-तिहाई तक वर्जित किया गया है तथा चाँदी के सिक्के का प्रचलन सामान्य व्यवस्था के अन्तर्गत देखा जा सकता है।^{११४} फरिश्ता के अनुसार अल्लाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में तनका एक तोले सोने अथवा चाँदी का होता था। चाँदी का प्रत्येक

^{११२} नवाब मुहब्बत खॉ, अखबार-ए-मुहब्बत [सं० इलियट व डाउसन] भाग ८, पृ० २३४, २६५

^{११३} नेल्सन राइट, 'क्वाएनेज एंड मेट्रोलोजी आफ दि सुल्तान्स आफ डेलही, पृ० ७०

^{११४} नेल्सन राइट, पृ० ७२

तनका ५० ताम्बे के पोल (पैसे) के बराबर होता था जो जीतल कहलाता था, किन्तु इनके वजन के विषय में कोई जानकारी नहीं है।^{११५} अलाउद्दीन के समय में एक तनका एक तोला के बराबर होता था। एक तोला में ५० जीतल (पोल) होने के विषय में नेल्सन राइट का मत है कि एक तनका में ४८ जीतल में होने का अनुमान ५० जीतल की अपेक्षा अधिक सम्भावित है।^{११६}

मुहम्मद तुगलक के शासन काल में प्रचलित सोने व चाँदी के सिक्कों के विभिन्न प्रकार तथा व्यापार में इनके प्रयोग पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालता है।^{११७} वस्तुतः चौदहवीं शताब्दी में प्रचलित मुद्राओं के विषय में ज्ञान के लिए शम्ससिराज अफीफ द्वारा फीरोज तुगलक के विषय में दिया गया विवरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। अफीफ के अनुसार 'सुल्तान फीरोजशाह' ने विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाये। सोने का तनका, चाँदी का तनका, सिक्कये चिहल व हस्तगानी (४८ जीतल मूल्य की मुद्रा), मोहर विस्त व पजगानी (२४ जीतल के मूल्य की मुद्रा) द्वजदेहगानी (१२ जीतल के मूल्य की मुद्रा) दहगानी— (१० जीतल के मूल्य की मुद्रा) हस्तगानी (८ जीतल के मूल्य की मुद्रा), शशगानी (६ जीतल के मूल्य की मुद्रा) तथा मोहरे यक जीतल (एक जीतल की मुद्रा)^{११८}

फीरोज शाह तुगलक के शासन काल में सोने व चाँदी की मुद्रा की छोटी इकाई जीतल के साथ समानान्तर अनुपात ही निश्चित नहीं किया गया अपितु जीतल की इकाई आधी एव चौथाई भी प्रचलित की गई जिससे लेन देने में पूर्ण सुविधा हो सके।^{११९}

^{११५} पूर्वोद्धृत

^{११६} नेल्सन राइट पृ०-७२,

^{११७} अफीफ-३४४,

^{११८} वही,

^{११९} अफीफ-३४४,

एक चॉदी के तनके मे ४८ जीतल होने का अनुमान उक्त वर्णित तुगलक कालीन सामयिक विवरण से भी स्पष्ट होता है।

इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि सल्तनत कालीन सुलतानो ने चॉदी के सिक्को का तौबे के सिक्को मे विभाजन की व्यवस्था जो कि हिन्दू शासको के अन्तर्गत विद्यमान थी, चालू रखी।^{१२०}

शर्की कालीन, टकसाल व मुद्रायें (१३६४—१४७६)

शर्की कालीन मुद्राओ मे हमे सुलतान उस शर्क मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ एव उसके दत्तक पुत्र मलिक मुबारक करनफल के नामो का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त होता है।^{१२१} यद्यपि “मिरातुल इसरार” एव “जौनपुर नामा” मे यह उल्लेख मिलता है कि सुलतान—उस—शर्क ने— “अतावक—ए—आजम” की उपाधि धारण कर अपने नाम से खुब्बा व सिक्का प्रचलित किया।^{१२२} परन्तु यह कथन अधिक विश्वसनीय है कि सुलतान—उस—शर्क की आन्तरिक इच्छा अपने नाम का खुब्बा तथा सिक्का जारी करने की थी, पर मृत्यु ने उसे ऐसा करने का अवसर नहीं दिया।^{१२३} इस सम्बन्ध मे तबकाते अकबरी मौन है।

ख्वाजा जहाँ बनाने मे ही व्यतीत हो गया। नवनिर्मित शर्की राज्य को वाह्य सकटो से बचाना ही उसका प्रथम उद्देश्य था। अतः मुद्रा तथा शासन व्यवस्था के सम्बन्ध मे उसने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया।^{१२४}

इसी प्रकार मुबारक शर्की का शासन काल अत्यन्त अल्प मात्र एक वर्ष व कुछ महीना ही था। अतः इतने अल्प समय मे वह भी मुद्राओ के सम्बन्ध मे कोई विशेष ध्यान दे पाया। इस प्रकार मुबारक शाह शर्की की भी कोई मुद्रा उपलब्ध नहीं होती

^{१२०} के० एम० अशरफ, उक्त वर्णित, पृ०—२८८,

^{१२१} तारीख फरिश्ता, जिल्द—२, पृ०—३०४,

^{१२२} मिरातुल इसरार, फो—५४० अ, तथा जौनपुर नामा फो—४ अ,

^{१२३} तारीखे फरीश्ता, जिल्द—२, पृ०—३०५,

^{१२४} तारीखे फरिश्ता, जिल्द—२, पृ०—३०५,

है। जबकि कुछ इतिहासकार इस बात का जिक्र करते हैं कि ख्वाजा जहाँ की मृत्यु के पश्चात मलिक मुबारक करनफल गद्दी पर बैठा और अपना नाम मुबारक शाह शर्की रखकर उसने अपने नाम का खुब्बा पढवाकर तथा सिक्के जारी किये।^{१२५}

कदाचित इन दोनों ही शासको ने मुद्राये जारी की थी, जिनका संग्रह पटना संग्रहालय एवं अन्य स्थानों में आज भी सुरक्षित है।^{१२६} इनकी अस्पष्ट लिखावट अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सम्भव है कि इन मुद्राओं में ख्वाजा जहाँ एवं मुबारक शाह शर्की की भी कोई मुद्रा हो।

जौनपुर के तृतीय शर्की शासक सुलतान इब्राहिम शाह शर्की (१४००-१४४० ई०) के शासन काल में स्पष्ट रूप से मुद्राये प्राप्त हुयी हैं। इब्राहिम एवं उसके उत्तराधिकारियों ने १४७६ ई० तक मुद्राएँ ढालने का कार्य जारी रखा। जब तक बहलोल लोदी ने हुसेन शर्की को जौनपुर से निष्कासित कर पुन जौनपुर को दिल्ली के अधीनस्थ प्रान्तों में सम्मिलित नहीं कर लिया।^{१२७}

इस अवधि में जौनपुर के सम्बन्ध में यह धारणा पुष्ट हो गयी कि जौनपुर एक टकसाल शहर है।^{१२८}

अपने चालीस वर्ष की शासन अवधि में इब्राहिम शर्की ने अनेक प्रकार की मुद्राओं का प्रचलन किया। उसके उत्तराधिकारियों में महमूद, मुहम्मद एवं हुसेन शर्की ने भी इस कार्य में प्रगति की।^{१२९} इन शासकों ने स्वर्ण मुद्राये, ताम्र मुद्राये, चाँदी की

^{१२५} हफ्ते गुलशन, फो०-११२, तथा सुबहे सादिक, फो०-१२६६ अ,

^{१२६} सैय्यद हसन अस्करी, डिसकर्सिवनोट्स आन दि शर्की मोनार्की आफ जौनपुर (इण्डियन हिस्ट्री, कांग्रेस प्रोसीडिंग्स, १९६०) भाग-१,

पृ०-१५४-६२,

^{१२७} डि० ग० जौनपुर, पृ०-१७३,

^{१२८} वही,

^{१२९} डा० शेफाली चटर्जी, पृ०-२२७,

मुद्राएँ एव मिश्रित धातु की मुद्राओं को तीन चार प्रकार के विभिन्न वजनो में दिल्ली की तत्कालिक मुद्राओं के अनुरूप ही ढाला।^{१३०}

इब्राहीम शाह शर्की की केवल एक मुद्रा को छोड़कर, जिसमें दिल्ली की साधारण शैली का ही अनुसरण किया गया है, अन्य तीन शर्की शासकों ने अपने पड़ोसी राज्य बंगाल के शासक जलालुद्दीन मुहम्मद से प्रभावित होकर मुद्राओं के विपरीत तथा अपनी परम्परागत कथा (पद्यों) को लिखने में तुग़रा लिपि का ही प्रयोग किया है।^{१३१} सीधी ओर की लिखावट में जिसका इब्राहिम एव महमूद के द्वारा भी प्रयोग किया गया था लिखा रहता था कि “इस्लाम के सर्वोच्च नेता के समय में, विश्वास पात्र के सेनानायक का सहायक (नायब)।”^{१३२}

सुलतान हुसेन शाह शर्की द्वारा “नायब” शब्द हटा देने से अब जौनपुर में भी दिल्ली शासकों की भाँति ही सिक्के जारी होने लगे थे।^{१३३}

“खलीफा, विश्वासपात्रों का सेनानायक

उसकी खिलाफत शाश्वत बनी रहे।”^{१३४}

पद्य शासक का नाम देता है एव अन्तिम तीन शर्की शासकों की मुद्राओं पर उनकी वशावली का नाम भी अंकित होता है।^{१३५}

इब्राहिम शाह शर्की की मुद्राएँ

शर्की शासन काल में सुलतान इब्राहिम शाह शर्की प्रथम शासक था जिसने मुद्राओं का प्रचलन किया। उसने सोने, चाँदी, तौबे तथा मिश्रित धातुओं की मुद्राएँ ढाली।^{१३६}

^{१३०} वही,

^{१३१} सी० जे० ब्राउन, दक्कायस आफ इण्डिया (वाराणसी) १६७३, पृ०-८५,

^{१३२} वही,

^{१३३} डा० शेफाली चटर्जी, पृ०-२२७,

^{१३४} सी० जे० ब्राउन, पृ०-८५,

^{१३५} थामस एडवर्ड, दि क्रानिकल्स आफ दि पठान किंग्स आफ देहली (दिल्ली, १६७६ ई०) पृ०-३२२,

स्वर्ण मुद्रा

इब्राहिम शाह शर्की की सोने की मुद्राएँ दुर्लभ हैं। उसने इस धातु में दो प्रकार की मुद्राओं को प्रचलित किया।

सुलतान की प्रथम प्रकार की सोने की मुद्राएँ १४८ से १७५४ ग्रेन के साधारण वजन में बनायी गयी थी, यह मुद्राएँ फतह खॉ तुगलक की मुद्राओं से निकट साक्ष्य रखती थी।^{१३७} इन मुद्राओं पर निम्नलिखित पक्तियाँ हैं।

मुद्रा में सीधी सोरअल सुलतान—उल—अजन—सक्सउल दुनियाँ व अल—दीन अबुल मुजफ्फर इब्राहिम शाह सुलतानी खुलद मुमालक तलू अकित है। मुद्रा की उल्टी ओर क्षेत्र में फी—जमानी—ल—अल इमाम अमीर उल मोमनीन अबुल फतह खुलद खिलाफ तहु अकित है। हाथियों में परब—प्रजा अल दीनार फी वनह अहद लिखा हुआ है।^{१३८} इस प्रकार की मुद्राएँ ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित हैं।

सुलतान इब्राहिम शाह शर्की की सोने की मुद्रा में द्वितीय प्रकार की मुद्रा तुगरा लिपि में थी। इस प्रकार की सोने की मुद्राएँ बगाल के शासक जलालुद्दीन मुहम्मद शाह द्वारा प्रचलित मुद्राओं के अनुकरण पर बनाई गयी थी। इस प्रकार की मुद्राओं पर लिखी प्रवृत्तियाँ (सीधी ओर प्रथम प्रकार की मुद्राओं के सदृश हैं) केवल विश्वासपात्र का सेनानायक उपाधि को विश्वासपात्र का सहायक सेनानायक में परिवर्तित कर दिया गया है।^{१३९}

^{१३६} डॉ० शेफाली चटर्जी, पृ०—२२८,

^{१३७} थामस, पृ०—२६८,

^{१३८} वही, पृ०—३२१,

^{१३९} डॉ० शेफाली चटर्जी, पृ०—२२६,

मुद्राओं का उल्टीतरफ इब्राहिम शाह ने अपने धार्मिक विश्वास को इन शब्दों में व्यक्त किया है।

वह जो दयालु के अस्तित्व में विश्वासी है।

अबुल मुजफ्फर इब्राहिम शाह, सुलतान।।^{१४०}

इब्राहिम शाह शर्की की इस प्रकार की मुद्राओं का वजन १.७२ से १.७८ ५ ग्रैन तक है।^{१४१}

इन स्वर्ण मुद्राओं की प्रमुख विशेषता यह है कि सीधी ओर के मुख्य अक्षरों के नीचे की ओर काफी बड़ा चढ़ाकर लिखा गया है। उन पर जो पक्तियाँ लिखी गयी वे भी अपवाद थी। जिससे ऐसा लगता है कि यह कार्य अपूर्ण उपादों से किया गया था। अच्छी टक्काल में ऐसा कार्य नहीं हो सकता था।^{१४२}

चौदी तथा तौबे की मुद्राएं

सुलतान इब्राहिम शाह शर्की ने चौदी तथा तौबे के सिक्कों को भी प्रचलित किया। परन्तु सुलतान इब्राहिम शाह शर्की की सोने, चौदी, तौबे तथा मिश्रित धातुओं में ढाली गयी मुद्राओं में से उसके शासन काल के प्रारम्भिक दिनों में ढाली गयी चौदी एवं तौबे की मुद्राएं बहुत ही दुर्लभ हैं।^{१४३}

इब्राहिम शाह शर्की का एक वर्गाकार चौदी का सिक्का पाया गया है, जो उसकी स्वर्ण मुद्रा के दूसरे प्रकार के अनुरूप ढाला गया है। इसमें केवल इतना अन्तर है कि सीधी ओर की पक्तियों को गोलाकृत में लिखने के स्थान पर वर्गाकार रूप में लिखा गया है। इस प्रकार के चौदी तथा तौबे के सिक्कों का वजन १४० ग्रैन है। इनकी लिखावट निम्नवत् है—

^{१४०} पूर्वोद्धृत,

^{१४१} थामस, पृ०—२६८,

^{१४२} थामस, पृ०—३२१,

^{१४३} एच० नेल्सन राइट, जिल्द—२, पृ०—२०६—७,

सीधी ओर— “इब्राहिम शाह सुलतानी सखुलदत मुमालकतहु”

उल्टी ओर— “अल खलीफा अमीर उल मोमनीन खुलदत खिला फतहु ८१८”^{१४४}

एक दूसरे प्रकार की चॉदी— तॉबे की मुद्रा थी जिसका वजन ३६ ग्रेन है, प्राप्त हुयी है। इस मुद्रा की निश्चित तिथि ३६ ग्रेन है, प्राप्त हुयी है। इस मुद्रा की निश्चित तिथि ज्ञात नहीं है। इस पर ८२२, ८२४, ८३६ एव ८४४ हि० तक की तिथियाँ मिलती हैं। इस पर लिखा है—

सीधी ओर— “इब्राहिम शाह सुलतानी”

उल्टी ओर— “खलीफा अबुल फतह ८३६”^{१४५}

उड़ीसा के सम्बलपुर जिले के अमरा सब डिवीजन मे स्थित देवगढ से प्राप्त जौनपुर के शासको की ७१ ताम्र मुद्राओ के संग्रह मे से १२१ इब्राहिम शाह शर्की की, ३३ महमूद, ४ मुहम्मद एव २२ हुसैन शाह शर्की एव मदन देव की है, जो शर्की सामन्त के रूप मे गोरखपुर तथा चम्पारन का शासक था।^{१४६}

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि इब्राहिम शाह शर्की ने तॉबे के सिक्के ढाले थे जो मिश्रित न होकर शुद्ध तॉबे के बने हुए थे।

१८ दिसम्बर १६४१ ई० को ५० ताम्र—मुद्राओ का एक समूह बिहार के अर्न्तगत पिपरबर गाँव के एक धान के खेत मे पाया गया था।^{१४७}

^{१४४} थामस, पृ०—३२१,

^{१४५} थामस, पृ०—३२१

^{१४६} इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस प्रो० सी० (अलीगढ, १६६०) भाग—१, पृ०—१५६,

^{१४७} एस०ए० शेरे (किंगस आफ द जौनपुर डाइनेस्टी एण्ड देयर क्वायनेज (जे० वी० ओ० आर० एस०) पटना—१६४२, जिल्द—२८ भाग—३, पृ०—२८५, उद्धृत डॉ० शैफाली चटर्जी, २८५—८७,

महमूद शाह शर्की की मुद्राएं

सुलतान इब्राहिम शाह शर्की की मृत्यु के पश्चात् १४४० ई० में उसका ज्येष्ठ पुत्र महमूद शाह जौनपुर के सिंहासन पर बैठा। उसने भी अपने पिता इब्राहिम शाह शर्की के समान सोने, चाँदी तथा तौबे की मुद्राओं का प्रचलन किया।

स्वर्ण मुद्रा

महमूद शर्की ने अपने पूर्वज (इब्राहिम शाह) द्वारा प्रचलित द्वितीय प्रकार के सिक्को को ही ढाला। महमूद शाह के इस प्रकार के सिक्को की उपरी पक्तियाँ इब्राहिम शाह की स्वर्ण मुद्राओं के ही अनुरूप हैं—

महमूद शर्की के सिक्को पर निम्न पक्तियाँ अंकित हैं—

गोला कृति में— “फ़ी जमानिल इमामी नायबि अमीर

उलमोमनीन अबुल फतह खुलदत खिलाफहु।”^{१४८}

इसके विपरीत ओर की पक्तियाँ जो तुगरा लिपि हैं, पृथक् हैं। महमूद शर्की द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्राओं की पक्तियाँ इस प्रकार हैं।

तुगरा लिपि में

“सुलतान सैफुद्दुनिया वा उद्दीन अबुल मुजाहिद महमूद बिन इब्राहिम।”^{१४९}
महमूद के इस प्रकार के सोने के सिक्के का वजन १७५२ ग्रेन है एवं इनके ढालने की तिथि ८५५ हि० है।^{१५०}

चाँदी की मुद्राएं

^{१४८} सी० जे० ब्राउन, द क्वायन्स आफ इण्डिया, पृ०-८५, उद्धृत डॉ शैफाली चटर्जी, पृ०-८५,

^{१४९} वही,

^{१५०} थामस, पृ०-३२१,

महमूद शर्की को एक चॉदी की मुद्रा जो १७६ ग्रेन वजन की है, पायी गयी है। यह महमूद के द्वितीय प्रकार के सोने के सिक्के के अनुरूप है। महमूद शर्की के शासन काल में कुछ शुद्ध चॉदी के सिक्के भी ढाले गये, परन्तु वे नितान्त दुर्लभ हैं।^{१५१}

चॉदी तथा तॉबे की मिश्रित मुद्रा

महमूद शाह ने चॉदी एवं तॉबे की मिश्रित मुद्राओं का भी प्रचलन किया। इस प्रकार की मुद्राएँ हि० ८४५, ८४६, ८४६ तथा ८५६ में ढाली गयीं। इनमें सिक्को के दोनों तरफ इस प्रकार लिखा है—

सीधी ओर— “महमूद शाह, इब्न इब्राहिम शाह सुलतानीखुलदत मुमालकतहू।

उल्टी ओर—” अलखलीफा अमीर उल मोमूनीन सखुलदत खिलाफतहु ८४५^{१५२}

ताम्र मुद्रायें

महमूद शाह ने अपने नाम से एक प्रकार की ताम्र मुद्राओं का भी प्रचलन प्रारम्भ किया, जिनमें पक्तियाँ गोलाकृत में लिखी गयीं। इसे आगे चलकर उसके उत्तराधिकारियों ने भी जारी रखा।^{१५३}

इस प्रकार की ताम्र मुद्राओं का वजन १४४ ग्रेन बताया गया है, जो हि० ८४४ में ढाली गयी। सिक्के के दोनों तरफ की लिखावट इस प्रकार है—

सीधी ओर— “महमूद शाह बिन इब्राहिम शाह सुलतान”

उल्टी ओर— “नायब अमीर उल मोमनीन ८४४^{१५४}

^{१५१} थामस, पृ०—३२२,

^{१५२} थामस, पृ०—३२२,

^{१५३} सी० जे० ब्राउन,

^{१५४} थामस, पृ०—३२२,

१६४१ ई० के अनुसन्धान से प्राप्त २५ ताम्र मुद्राये सुलतान महमूद शाह शर्की की बताई जाती हैं। इसमें सर्वप्रथम ढाली गयी मुद्रा की तिथि ८४६ हिजरी है, जबकि अन्तिम तिथि ८५७ हिजरी है। इस प्रकार की ताम्र मुद्राओं का वजन ६६५८ ग्रेन से ७१८० ग्रेन तक है। इसमें सीधी तरफ “खलीफा अबुल फतह” तथा उल्टी ओर “महमूद शाह, इब्राहिम शाह सुलतानी” लिखा गया है।^{१५५}

मुहम्मद शाह की मुद्राएं

सुलतान महमूद शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मुहम्मद शाह के नाम से ८६२ हि० में सुलतान बना। उसने मात्र पाँच महीने शासन किया।^{१५६}

चौदी एवं ताँबे के मिश्रित सिक्के

मुहम्मद शाह के पाँच महीने के उत्पकालीन शासन में एक मिश्रित धातु एवं ताँबे के सिक्के प्राप्त होते हैं। मिश्रित धातु के सिक्के में ८६१, ८६२ एवं ८६३ तिथि दी है। इसकी लिखावट इस प्रकार है—

सीधी ओर— मुहम्मद शाह बिन, महमूद शाह बिन, इब्राहिम शाह सुलतानी
खुलदत मुमालफतहु।

उल्टी ओर— अल खलीफा अमीर उल मोमनीन खुलदत खिलाफतहु।^{१५७}

ताँबे की मुद्रा

मुहम्मद शाह के ८६१ हिजरी के ताँबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं जिन पर उनके नाम इस प्रकार अंकित हैं—

सीधी ओर— “मुहम्मद शाह बिन, महमूद शाह बिन, इब्राहिम शाह सुलतान।

^{१५५} किंग्स आफ दि जौनपुर डायनेस्टी एण्ड देयर क्वायनेज (जे० वी० ओ० आर० एस०)
जिल्द-२८, भाग-३, पृ०-२८७, ८६, उद्धृत

^{१५६} नेल्सन राइट, जिल्द-२, पृ०-१६४,

^{१५७} थामस, पृ०-३२२,

उल्टी ओर— “नायब अमीर उल मोमनीन, ८६१^{१५८}”

इसके अलावा तौबे की दो मुद्राये जिनकी तिथि ८६१ तथा ८६२ है,^{१५९} मुहम्मद शाह के शासन काल की मानी जाती है। मुहम्मद शाह की इस प्रकार की तौबे की मुद्रा का वजन ६६ ६६ ग्रेन से ७१ १३ ग्रेन है।^{१६०}

हुसैन शाह शर्की की मुद्राएं

मुहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात् उसका भाई हुसन शाह ८६२ हि० में जौनपुर का सुलतान बना। उसके काल की प्रमुख मुद्राएं निम्नवत् हैं—

स्वर्ण मुद्रा— सुलतान हुसेन शाह ने अपने शासन काल में सोने का सिक्का ढलवाया था। इस प्रकार के सिक्के का वजन १८०.३ ग्रेन है। यह इब्राहिम शर्की की मुद्रा के अनुरूप ढाला गया है, केवल हाशिया में लिखी हुयी लिखावट को पूर्णतया मिटा दिया गया है।

ताम्र—मुद्रा

सुलतान हुसेन शाह शर्की द्वारा प्रचलित तौबे के सिक्के ८६५ हिजरी में ढाले गये जिनका वजन १५० ग्रेन है। इस प्रकार मुद्रा पर लिखावट निम्नवत् है—

सीधी ओर— हुसेन शाह बिन, महमूद शाह बिन, इब्राहिम शाह सुलतान।

उल्टी ओर— नायब अमीर उल मोमनीन, ८६५^{१६१}

इसके अतिरिक्त हुसेन शाह के हिजरी—८८०, ८८६, ८८७ एव ६०० के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं।^{१६२}

^{१५८} पूर्वोद्धत,

^{१५९} किंग्स आफ दि जौनपुर डाइनेस्टी एण्ड देयर क्वायनेज (जे० वी० ओ० आर० एस०)
जिल्द—२८, भाग—३, पृ०—२६४,

^{१६०} वही,

^{१६१} थामस, पृ०—३२२,

^{१६२} वही,

१४६१ ई० के अनुसंधान से प्राप्त मुद्राओं में हुसेन शाह शर्की की केवल एक ताम्र मुद्रा प्राप्त हुयी है। इसकी तिथि हिजरी ८६३ बतायी जाती है। इस सिक्के का वजन ७२.२० ग्रेन है। इस प्रकार के सिक्के की लिखावट निम्न है:-

सीधी ओर- खलीफह अबुल फतह।

उल्टी ओर- हुसेन शाह बिन, महमूद शाह बिन, इब्राहिम शाह सुलतानी-८६३^{१६३}

८६३ हि० का सिक्का सुलतान हुसैन शाह शर्की के, दिल्ली सुलतानों, बहलोल लोदी एवं सिकन्दर लोदी के साथ किये गये संघर्ष का परिचाय है।^{१६४}

१६५० ई० में उड़ीसा में बमरा सब डिवीजन से प्राप्त ७१ ताम्र मुद्राओं में से २२ मुद्रायें सुलतान हुसैन शाह शर्की की मानी जाती है। जिनमें उसके नाम के साथ चम्पारन के मदन सिन्हा (१४५३-५८ ई०) का नाम भी अंकित है।^{१६५}

बारबक शाह के सिक्के

हुसैन शाह शर्की के पश्चात् जौनपुर में बारबक शाह ने अपने नाम से सिक्के ढाले। इसके चोँदी एवं तौँबे के सिक्के जिनका वजन १२० ग्रेन माना गया है, हिजरी ८६२-८६४ में ढाले गये हैं। बारबर शाह के इन सिक्कों में विशेष रूप से "शहर जौनपुर" का उल्लेख किया गया है। इन सिक्कों पर निम्न पंक्तियाँ अंकित हैं-

बारबक शाह सुलतान नायब अमीर उल मोमनीन बशहर जौनपुर, ८६२^{१६६}

^{१६३} किंग्स आफ दि जौन डायनेस्टी एण्ड देयर क्वायनेज, (जे० वी० ओ० आर० एस०) जिल्द, २८, भाग-३ पृ०-२८६, उद्धृत-

डॉ० शैफाली चटर्जी, पृ०-

^{१६४} वही, पृ०-२६५,

^{१६५} सैय्यद हसन अस्करी, बिहार इन दि टाइम आफ दि लास्ट टू लोदी सुलतान आफ देलही, जे० बी० आर० एस० (सित० १६५५)

पृ०-३५८-५६,

^{१६६} थामस, पृ०-३७७,

जौनपुर गजेटियर से ज्ञात होता है कि कुछ अनिर्दिष्ट ताम्र-मुद्राये एक या अधिक अल्पकालीन शासको द्वारा ढाली गयी थी, जो किसी जलालुद्दीन शासक के नाम से प्रचलित थी।^{१६७}

जौनपुर के शर्की शासको के सिक्को की अपनी विशेषताये थी। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य है कि जौनपुर के सिक्कों में जो उस समय के समीपवर्ती स्थानों से प्रामाणिक रूप से पाये गये थे, विभिन्न प्रकार की दशमलव प्रणाली प्रचलित थी।^{१६८}

इस प्रकार स्थानीय पूर्वी टक्खालो ने स्पष्ट रूप से ऊँचे औसत के सिक्के ढाले जिनका वजन तौंभे तथा सोने दोनों ही धातुओं से ज्यादा होता था। सोने के सिक्को में १८० ग्रेन का एक तोला माना गया है, जिसे भारत के परवर्ती अंग्रेजी सरकार ने भी स्वीकार कर उसे सर्व भारतीय वजन के औसत मापदण्ड के रूप में माना।^{१६९}

बहलोल लोदी ने बहलोली नामक सिक्का चलाया जो शेरशाह व अकबर कालीन दाम की तरह तनका का ४०वाँ भाग होता था।^{१७०} सिकन्दर लोदी के शासन काल में तौंभे का सिक्का प्रतिपादित किया गया। जो एक चॉदी के सिक्के का २०वाँ भाग था। इस तरह तनका के स्थापित मूल्यांकन के अनुपात में सिकन्दरी तनका ६४/२० अथवा

३२ जीतल तथा शेरशाही एव अकबरी दाम ६४/२० अथवा १६ जीतल था।^{१७१}

इसके साथ ही प्रमाणित व सर्वमान्य मुद्रा के प्रचलन का श्रेय मुगलों को जाता है। मुद्रा की सुन्दरता के साथ ही इसे टिकाऊ बनाने के लिए उच्चकोटि की धातु का प्रयोग किया गया। साथ ही प्रशासनिक एव व्यापारिक कार्यों के लिए नकद विनिमय

^{१६७} डि०ग० जौनपुर, पृ०-१७३,

^{१६८} थामस, पृ०-३२३-२४,

^{१६९} वही,

^{१७०} के० एम० अशरफ, उक्त वर्णित पृ०-२८८,

^{१७१} वही,

की आधारभूत इकाई चाँदी का सिक्का था जिसे रूपया या रूपी कहा जाता था।^{१७२} मुद्रा की यह इकाई अकबर ने शेरशाह से विरासत में प्राप्त की थी जो परिमाण के अनुसार अपेक्षाकृत भारी थी।^{१७३} अकबर के काल में तौबे का सिक्का दाम प्रचलित था। ४० दाम एक रूपये के बराबर होता था।^{१७४} “दान” को “पैसा” भी कहा जाता था और “आधा दाम” को “अधेला” कहा गया।^{१७५} औरगजेब ने अपने समय में नया “दान” आरम्भ किया जो पुराने दाम के मुकाबले लगभग वजन में १/३ था। १६७१ ई० के बाद यह समस्त भारत में फैल गया।^{१७६} सोने, चाँदी और तौबे के अन्य सिक्के भी जारी किये गये जो कीमत में अलग-अलग थे।^{१७७} बहुत से सूबों में अलग सिक्के भी जारी किये गये थे। पुराने सिक्के जब चलन से बाहर हो जाते थे तो उन्हें टकसाल में देकर नए सिक्के कीमत के अनुसार प्राप्त किये जा सकते थे अथवा ऋणदाता या धन वाले इन सिक्कों को बदल देते थे। मुगल कालीन सिक्के को टकसाल में नया स्वरूप देकर उन्हें बाजार में जारी किया जाता था।^{१७८} टकसाल के

^{१७२} इरफान हबीब, द करेन्सी सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर (१५५६-१७०७), मेडिवल इण्डिया क्वार्टली, ४ न०, १-२ अलीगढ़-१६६०,

^{१७३} वही,

^{१७४} आइने अकबरी, क्वायन्स, पृ०—३१-३२, मीरात, भाग-१ पृ०-२६७, इरफान, पृ०-८१, चटर्जी, पृ०-६६, हरिशंकर श्रीवास्तव, मुगल

^{१७५} मोरलैण्ड, पृ०-३३१, मार्शल, पृ०-४१६, इरफान, पृ०-३७१, आइने अकबरी, क्वायन्स, पृ०-३१, ३२,

^{१७६} आइने अकबरी, जैरेट, भाग-२ पृ०-३५ से ३७, हरिशंकर श्रीवास्तव, औरगजेब के समय में एकदाम का वजन एक तोला ८ सुर्ख ३२३ ग्रेन था। तौबे के सिक्के का मूल्य घटना बढ़ता रहता था और उसी आधार पर दाम और रूपये का मूल्य भी नियन्त्रित होता था। पृ०-१७२, इरफान, हबीब, पृ०-३८१,

^{१७७} शिशरोव, पृ०-३३१,

^{१७८} मासरेट कमेटेरियस, पृ०-२०७, आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव, अकबर दि ग्रेट, भाग-२, पृ०-१५५, हरिशंकर श्रीवास्तव, पृ०-१३५,

१७२, होदी वाला, स्टडीज इन इण्डो मुस्लिम हिस्ट्री, पृ०-२३५ से २४४,

प्रमुख अधिकारी “दरोगा” तथा “सराफी” थे। सराफी का उत्तरदायित्व थाकि सिक्के शुद्ध धातु के हो और उनमें मिलावट न हो।^{१७६}

औरंगजेब के काल में चाँदी के रुपये और सोन की “मुहर” के भार में वृद्धि की गयी।^{१८०} पूर्वी उत्तर प्रदेश बंगाल और बिहार में ये सिक्के समान रूप से प्रचलित थे। बंगाल में “कौड़ी” काफी लोकप्रिय थी। साखपत्रों के रूप में हुण्डी का भी प्रचलन था। हुण्डी आधुनिक बैंको में चलने वाले चेक के समान था। इसका प्रयोग व्यापारी अपने व्यापार के लिए करते थे और यह आपसी विश्वास पर आधारित था। और “सराफ” समुदाय के लोग विदेशियों तथा राज दरबारियों को भी व्यापार हेतु ऋण प्रदान करते थे। अठ्ठारहवीं शताब्दी में “कोठी” नामक स्थान बैंकिंग कार्य के लिये प्रयुक्त होता था। विदेश व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाला एक रुपये का सिक्का २३ से २५ शिलिंग के बराबर था। जबकि एक “पैगोडा” ६ से ६ शिलिंग के बराबर था। एक पैगोडा की कीमत ३ से ३५ रुपये के बराबर होती थी। मनूची लिखता है कि सूरत की टकसाल में नए सिक्के बनाने से राज्य को नौ लाख रुपये की वार्षिक आय होती थी।^{१८१}

बहादुर शाह के काल में विभिन्न सिक्के ढाले गये। तौबे का नया सिक्का “आलमगीरी फुलूस” ढाला गया। इस सिक्के का वजन पहले १४ माशा था जिसे बाद में २१ माशा कर दिया गया। बहादुर शाह के शासन में प्रारम्भ से ज्यादा तजन वाले तौबे के सिक्को को पुन टकसाल में ढाला गया। इन सिक्को पर बादशाह का नया नाम “सिक्का-ए-मुबारक-ए-बादशाह आलम गाजी” वाक्य अंकित किया गया।^{१८२}

^{१७६} आइने अकबरी, ब्लाखमैन, भाग-१, पृ०-१८, होदीवाला स्टडीज इन इण्डो मुस्लिम हिस्ट्री, पृ०-२३६, २४४, आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव अकबर दीग्रेट, भाग-२, पृ०-२०७ से २०६ हरिशकर श्रीवास्तव, पृ०-१७०,

^{१८०} इरफान, पृ०-३८१,

^{१८१} मनूची, भाग-२, पृ०-३२३६, हरिशकर श्रीवास्तव पृ०-१३६,

^{१८२} दानिश मन्द खान अली, बहादुर शाहनामा, इर्विन, लेटर मुगल्स, खण्ड-१, पृ०-२४०,

जहाँदार शाह का शासन काफी कम समय के लिए रहा। जहाँदार शाह ने अल्पकाल के शासन काल में अपने नाम से सिक्के जारी किये और उस पर निम्नलिखित पद्य की पक्तियाँ अंकित की गयी।^{१८३}

१ जाद सिक्का बार जार चुन मिहर साहब—ए—करम जहाँदार शाह पादशाह—ए—
जहान “जहाँदार शाह, विश्व का शासक, ईश्वर का समुच्चय बोधक, सूर्य के
समान चमकता है।”

प्रयुक्त होने वाला एक रुपये का सिक्का २३ से २५ शिलिंग के बराबर था जबकि एक “पैगोडा” ६ से ८ शिलिंग के बराबर था। एक पैगोडा की कीमत ३ से २५ रुपये के बराबर होती थी। मनुची लिखता है कि सूरत की टकसाल में नए सिक्के बनाने से राज्य को नौ लाख वार्षिक आय होती थी।^{१८४}

शाह के काल में विभिन्न सिक्के ढाले गये। तौबे पर नये शासक का नाम ढाला गया और वजन पहले १४ माशा और बाद में २१ माशा कर दिया गया। बहादुर शाह के शासन के प्रारम्भ में ज्यादा वजन वाले तौबे के सिक्के को पुन ढाला गया। इन नए सिक्के पर बादशाह का नया नाम “सिक्का—ए—मुबारक—ए—बादशाह शाह आलम गाजी “वाक्य तौबे के सिक्के पर ढाला गया।^{१८५}

जहाँदार शाह का शासन काफी कम समय के लिए रहा। जहाँदार शाह ने अल्प काल के शासन काल में अपने नाम से सिक्के जारी किये और उस पर निम्नलिखित कविता अंकित की गयी—

१— जाद सिक्का बार जार चुन मिहर साहिब—ए—करम जहाँदार शाह, पादशाह—ए—
जहान “जहाँदार शाह, विश्व का शासक, ईश्वर का समुच्चय बोधक, सूर्य के समान

^{१८३} इर्विन, लेटर मुगल्स, खण्ड-१, पृ०-२४०,

^{१८४} बहादुरशाह नामा, इर्विन, पृ०-१४१ लेटर मुगल्स बानिशमन्द खान अली,

^{१८५} ए० मनुची, खण्ड-२, हरिशकर श्रीवास्तव, पृ०-१३६,

सोने जैसा चमकता है।” जहाँदार शाह ने अपने सिक्को पर दूसरा पद्य अंकित कराया—

२— दार अफाक जाद सिक्का चुन मिहर ओ माह अबुल फतह—ए—गाजी, जहादार शाह, “क्षितिजो पर सूर्य व चन्द्रमा की भौति सिक्के प्रचलित करता था अब्दुल फतह विजेता, जहाँदार शाह ने एक अन्य कविता भी अपने सिक्को पर ढलवाया—

३— जाद सिक्का दार मुल्क चुन मिहर ओ माह शाहन शाह—ए—गाजी, जहाँदार शाह क्षितिजो पर सूर्य व चन्द्रमा की भौति सिक्के प्रचलित करता था, जहाँदार शाह, राजाओं का राजा और एक विजेता—जहाँदार शाह मृत्यु के बाद उसे “खुलद आरामगाह” अर्थात् “स्वर्ग में शान्तिपूर्ण” की उपाधि प्रदान की गयी।

जहाँदारशाह की मृत्यु के बाद १७१२ ई० में फरूखसियर ने मुगल साम्राज्य का शासन सभाला। उसके समय २१ सूबों में सक मात्र १५ सूबों में टकसाल स्थापित की गयी थी। जिन छ सूबों में टकसाल स्थापित की गयी थी उनमें पूर्वी सउत्तर प्रदेश का इलाहाबाद सूबा भी शामिल था।^{१८६}

फरूखसियर के शासन काल में एक नया वर्गाकार सिक्का जारी किया गया। इस विचित्र सिक्के को “दिरहम—ए—शराई” कहा गया। इसका वजन १७६ ग्रेन था और इसकी कीमत ३ आना और ८ पाई थी। उड़ीसा में कुछ सिक्कों का भार १६६ ५ ग्रेन था तथा सबसे अधिक भार का सिक्का १८७ ग्रेन था। लेकिन सामान्यतया सिक्का १७६ ग्रेन का होता था। इसकी परिधि ०.६० इंच थी। फरूखसियर ने अपने शासन काल में ढाले गये सिक्कों पर पद्य की प्रवृत्तियाँ अंकित कराईं।^{१८७}

^{१८६} होदीवाला स्टडीलज इन इन्डो मुस्लिम हिस्ट्री पृ०—१२५, हरिशकर श्रीवास्तव, पृ—१७२,

^{१८७} इर्विन, लेटर मुगल्स, खण्ड—१, पृ०—३६६, ४००,

१- सिक्काजाद, अल फजल-ए-हक, बार सिम-ओ-जार पादशाह-ए-बहार-ओ-बार, फारूखसियर “अल्लाह के करम से उसने फरूखसियर चॉदी व स्वर्ण मुद्राए टकित करवाई।”

इसी प्रकार रफी-उद-दौला के शासन काल में भी सिक्के जारी किये गये।^{१००} रफी-उद-दौला के शासन काल के सिक्के सोने और चॉदी के प्राप्त हुए हैं। इनमें बहुत से सिक्के इलाहाबाद सूबे से, तथा अवध सूबे के जो क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश में आते थे, प्राप्त हुए हैं।

इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि समाज के विभिन्न वर्गों ने व्यापार में पूर्णतया रूचि ली। राजसी परिवार और कुलीन वर्ग के समुदाय ने भी व्यापार में रूचि लेते हुए व्यक्तिगत लाभ की भी कामना की। यद्यपि कालान्तर में शनैः शनैः व्यापारियों के एक विशेष वर्ग ने एकाधिकार स्थापित किया जिसने भारत के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पटल पर विशेष प्रभाव छोड़ा।

^{१००} इर्विन, लेटर मुगल्स, खण्ड-१, पृ०-४३२,

अध्याय पंचम

बनारस का सांस्कृतिक इतिहास

धार्मिक उत्सव एवं त्योहार

प्राचीन काल से ही धार्मिक उत्सवो एवं त्योहारो को मनाये जाने की विशेषता भारतीय समाज का प्रमुख अंग रही है। मध्यकालीन भारत में हिन्दू मुस्लिम दोनों ही सम्प्रदाय अपने त्योहारो को बड़ी धूम धाम से मनाते थे। इस काल में हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों के अलग-अलग, त्योहार हुआ करते थे तथा सभी त्योहारो को मनाने का ढंग भिन्न-भिन्न था। हिन्दुओ एवं मुस्लिम के धार्मिक उत्सव एवं त्योहारो की रूपरेखा इस प्रकार है।

हिन्दू तीज-त्योहार एवं तीर्थयात्राएं

हिन्दुओ के त्योहार प्रायः वर्ष की सभी महत्वपूर्ण ऋतुओ में होते थे। हिन्दू त्योहार अधिकांशतः महिलाओ एवं बच्चो द्वारा उत्साह पूर्वक मनाए जाते थे।¹ चैत्रमास की ग्यारहवीं तारीख को 'एकादशी' हिन्दुओ द्वारा एक त्योहार मनाया जाता था, जिसे "हिडोली" चैत्र कहते थे। इस अवसर पर लोग देवगृह तथा वासुदेव के मन्दिर में एकत्र होते थे तथा यह त्योहार मनाते थे, अपने घरों में भी लोग पूरे दिन उत्सव मनाते थे।²

चैत्र की पूर्णिमा को "बहन्त" (बसन्त) नामक त्योहार होता था जिसमें महिलाये वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अपने पति से उपहारों की माँग करती थी। चैत्र मास की ही बाइसवीं तारीख को चैत्र षष्ठी नामक त्योहार होता था, जिसमें भगवती की उत्साह एवं उल्लास के साथ पूजा की जाती थी।³ भाद्रपद के महीने में जब चन्द्रमा दसवे कक्ष माघ में रहता था, तो वे एक त्योहार मनाते थे, जिसे पितृ पक्ष कहा जाता

¹ अलबरूनीज, इण्डिया 2, सचाऊ पृ० १७८ - १८४

² अलबरूनीज, इण्डिया सचाऊ पृ० १७८

³ वही,

था।^४ अर्थात् अपने पूर्वजों का पखवारा। क्योंकि चन्द्रमा इस कक्ष में उस समय प्रवेश करता है। जब नवचन्द्र का समय समीप रहता है वे अपने पूर्वजों के नाम पर इस पखवारे में भिक्षुओं को भिक्षा प्रदान करते हैं। यह त्योहार आज भी परम्परागत तरीके से मनाया जाता है।

वैशाख की तृतीया को एक त्योहार होता था जिसे गौर-त्र [गौरी तृतीया] कहा जाता है। इस अवसर पर पर्वत हिमवत की पुत्री और महादेव की पत्नी गौरी की पूजा होती थी।^५

ज्येष्ठ के प्रथम दिन, जो कि नये चन्द्रमा का दिन होता है, हिन्दू एक उत्सव मनाते थे तथा अनुकूल शकुन करने के लिए जल में सभी बीजों के प्रथम फलों को फेकते थे। इस मास की पूर्णिमा के दिन महिलाओं का त्योहार पड़ता था जिसे “रूप-पका” कहा जाता था।^६

हिन्दुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहार बसन्त पचमी, जन्माष्टमी, होली, दीपावली, दशहरा, शिवरात्रि और एकादशी आदि थे। रामनवमी और रक्षाबन्धन भी धूमधाम से मनाए जाते थे।^७ बसन्त पचमी का त्योहार आगमन का पूर्व सूचक था, जो माघ मास में मनाया जाता था।^८ बसन्त पचमी के अवसर पर सरस्वती पूजन भी होता था।^९ इस अवसर पर गीत गाये जाते थे, जिसे “चवरी” कहा जाता था तथा लोक नृत्य का भी आयोजन होता था।^{१०}

होली जैसा कि आज भी मनाया जाता है, यह हिन्दुओं का सबसे महत्वपूर्ण व लोकप्रिय त्योहार था। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के अन्तिम दिन मनाया जाता

^४ पूर्वोद्धृत, पृ० १८०

^५ वही, पृ० — १७६

^६ अलबरूनीज, इण्डिया २ [संचाऊ] पृ० १७८, मृगावती, पृ० ७६

^७ मो० यासीन, पृ० ७१, १०२ और नीरा दरबारी, पृ० १२१, १२२

^८ आइने अकबरी, खण्ड ३ पृ० ३१७, ३२१

^९ मो० यासीन, पृ० ७१, और नीरा दरबारी, पृ० १२१, १२२

^{१०} मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, द्वितीय संस्करण, वि० सं० २०४१, दोहा १४५, पृ० ८२

था। थिवेनाट ने इसे “हऊली” के नाम से सम्बोधित किया है।¹¹ हिन्दी कवि सेनापति ने भी होली के सम्बन्ध में वर्णन किया है।¹² इस त्योहार पर तीन दिनों तक हिन्दुओं के सभी वर्गों के लोग हर किसी को केसरिया व अन्य रंगीन जल में भिगो डालते थे। तीसरे दिन संध्या को प्रायः सम्पूर्ण जनसमुदाय एक वृहदाकार उत्सकाग्नि के चारों ओर एकत्रित होकर अगली फसल अच्छी होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता था।¹³

श्रावण मास की पूर्णमासी ब्राम्हणों का प्रिय त्योहार था। रक्षाबन्धन पर रेशमी धागो से बनी राखियाँ भाईयो की कलाई में बहने पहनाती थी, जिसे प्रेम व स्नेह का प्रतीक माना जाता था।¹⁴ उस दिन भाई बहनो की रक्षा का वचन लेते थे।

इसी प्रकार क्षत्रियो व कृषक वर्गों के मध्य दशहरा बहुत ही लोकप्रिय त्योहार था, जो “क्वार” माह के दसवे दिन पड़ता था।¹⁵ दशहरा मुख्यतः हिन्दुओं में शक्ति पूजा के रूप में मनाया जाता था। मध्यकाल के कवियों ने भी इसे शक्ति पूजा के रूप में वर्णित किया है।¹⁶ देवी दुर्गा की पूजा बनारस में बड़े उत्साह से की जाती थी। इस अवसर पर हिन्दुओं के विभिन्न वर्गों द्वारा अपनाये गये व्यापार, धन्धे या पेशे के औजारों की पूजा होती थी।¹⁷

हिन्दुओं का महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली कार्तिक मास के प्रथम दिन, जो नये चन्द्रमा का दिन होता है और जब सूर्य तुला राशि में होता है। ये त्योहार पड़ता

¹¹ भीमसेन, नुस्ख-ए-दिलकुशा, पृ० ६४, थिवेनाट, पृ० ८१, हेमिल्टन खण्ड १, पृ० १२८, १२९

¹² लालन गुपाल, धोरिको रंग लाल भाई पिचकारी मुँह ओर को चलाई है। सेनापति, पृ० १२२

¹³ नीरा दरबारी, पृ० १२२

¹⁴ तुजुके जहाँगीर [आर० बी०] पृ० २४४, पी० थामस, फेस्टीवल एण्ड हालीडेज इन इण्डिया, पृ० १, के० एम० अशरफ, लाइफ एण्ड कण्डीशन आफ दी पीपुल्स आफ हिन्दुस्तान {१९५६} पृ० २०३, २०४

¹⁵ आइन, खण्ड ३, पृ० ३१६, आलमगीरनामा, पृ० ६१४, इलियट एण्ड डाउसन भाग ४, पृ० ११७, ११८

¹⁶ (१) विभीषण हनुमान....।-सेनापति, कवि रत्नाकार, पृ० २५, २६

(२) चण्डी है घुमण्डी आदि ...।-भूषण ग्रन्थावली, पृ० ६, शिवराज भूषण, पृ० ६१

¹⁷ के० एम० अशरफ, पृ० २०३, २०४

था।¹⁸ इस त्योहार में बड़ी संख्या में दीप जलाए जाते थे और घरों की सफाई की जाती थी। यह धन की द्योतक लक्ष्मी का भी त्योहार माना जाता था। हिन्दुओं का विश्वास है कि कलियुग में यह भाग्य का त्योहार था।¹⁹

तीर्थयात्राएँ हिन्दुओं के लिए अनिवार्य नहीं थी बल्कि वैकल्पिक व कीर्ति प्रदायी थी। कोई भी व्यक्ति पवित्र प्रदेश, किसी पूजनीय प्रतिमा या पवित्र नदियों के जल में स्नान के लिये चल पड़ता था। इस समय गंगा व यमुना पवित्र नदियों के रूप में विद्यमान थी।²⁰

जिस प्रकार गंगा तट पर पवित्र स्थानों के रूप में काशी {बनारस} प्रसिद्ध था।²¹ उसी प्रकार यमुना तट पर मथुरा भी एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान था।²² इस प्रकार हिन्दुओं में त्योहारों के प्रति उल्लास इस समय के समाज की एक प्रमुख विशेषता थी। हिन्दू सम्प्रदाय का एक अन्य महत्वपूर्ण त्योहार शिवरात्रि था। यह माघ के अन्त अथवा फाल्गुन मास के प्रारम्भ में पड़ता था। मुगल काल में सम्राट अकबर की हिस्सेदारी का इसमें उल्लेख मिलता है।²³ जहाँगीर ने भी अपनी आत्मकथा में इसका उल्लेख किया है।²⁴ इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि बनारस में उस समय भी हिन्दुओं में त्योहारों के प्रति उल्लास एवं प्रतिबद्धता थी, जो समाज की एक प्रमुख विशेषता थी।

मुस्लिम त्योहार एवं तीर्थ यात्राएं :

इस काल में मुस्लिम समाज के मध्य भी अनेक उत्सव, त्योहार एवं तीर्थ यात्राएँ प्रचलित थीं।²⁵ अधिकांश मुसलमान मक्का की तीर्थ यात्रा करते थे, जबकि

¹⁸ करारी, पृ० २६४, पीटर मण्डी, खण्ड २ पृ० १६४, डवोयस, हिन्दू मैनेर्स, कस्टम्स एण्ड सेयरमनीज, पृ० १७

¹⁹ विलियम कुक, रीनीजन एण्ड फोकलोर आफ इण्डिया {१६२६} पृ० ३२४

²⁰ अलबरूनीज इण्डिया २ {सचाउ} पृ० १४४-४५

²¹ वही, पृ० १४६-४७

²² वही पृ० १४७-४८

²³ आईन, प्रथम भाग पृ० २१०

²⁴ तुजुक {आर०बी०} खण्ड १, पृ० ३६१, तथा सलीतोर, खण्ड २ पृ० ४०४, ४०५

²⁵ के०पी० साहू, पृ० २६६

अन्य ईद के मौके पर होने वाले इबादतों में शामिल होते थे। मध्यकाल के शासनकाल में मुस्लिम समाज अपने त्योहारों को बड़ी धूम-धाम से मनाया करता था। इस काल में स्वाभाविक रूप से भारतीय वातावरण तथा परम्पराओं का मुस्लिम समाज पर प्रभाव पड़ा।²⁶ इसलिए बदलते हुए समय के साथ मुस्लिमों ने भी अपने त्योहारों को सामाजिक एवं मनोरंजनात्मक प्रवृत्ति का आवरण दिया। इस काल में मुस्लिमों द्वारा मनाये जाने वाले प्रमुख धार्मिक उत्सव तथा त्योहार निम्नलिखित हैं -

नौरोज :

मुस्लिम समुदाय सरकारी त्योहार के रूप में "नौरोज मनाता था, जो सामान्यतया" इरानी नव वर्ष के दिन मनाया जाता था।²⁷ यह बसन्त का त्योहार था, जो उद्यानों और नदी तट पर स्थित बगीचों में मनाया जाता था तथा इसका मुख्य आकर्षण संगीत तथा रंग बिरंगे फूल हुआ करते थे।²⁸ इस त्योहार में सात प्रकार की धातुएँ, सात प्रकार के अनाज तथा सात प्रकार के कपड़े गरीबों में बाँटे जाते थे।²⁹ इस अवसर पर सुल्तान अथवा प्रशासक शासन व्यवस्था में भी परिवर्तन करता था, और अपने राज्यपालों को अभूषण, हाथी, घोड़े और हथियार प्रदान करता था।³⁰ यह त्योहार उच्च वर्गों तक ही सीमित था, विशेषकर सुल्तान और शासक से जिनके घनिष्ठ सम्बन्ध थे।³¹

ईद-उल-फितर

मुस्लिम समुदाय के मध्य धार्मिक लोगों के लिए ईद-उल-फितर सर्वाधिक महत्व का त्योहार था।³² इस त्योहार की तारीख का निर्धारण चाँद देखने से होता

²⁶ के०एम० अशरफ, पृ० २०४

²⁷ अमीर खुशरो {एजाज-ए-खुशखी} भाग ४, पृ० २२६-३०

²⁸ नुह - सिपेहर, पृ०-३६८, उद्धृत के०पी० साहू, पृ० २६७

²⁹ मनूची, भाग - २, पृ० ३४८, ३४६, थेवेनाट, भाग ३, अध्याय २८, पृ० ७०

³⁰ वही,

³¹ के० एम० अशरफ, पृ० २०५, ई० डी० रास०, हिन्दू मुसलमान फीस्ट्स, पृ० १००

³² अमीर खुशरो, पृ० ३२६-२७ तथा इब्नबतूता, पृ० ६०-६२,

था।³³ इस अवसर पर चारो ओर खुशियाँ मनायी जाती थी तथा ढोल पीटे जाते थे।³⁴ मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ने के बाद जश्न मनाने का कार्यक्रम होता था।³⁵ एक दूसरे को उपहार देना, सन्तो के दर्शन करना व मजलिसे आयोजित करना, इस त्योहार का महत्वपूर्ण अंग था।³⁶ इस त्योहार का विशेष महत्व वर्तमान में होली के समान है, जिसमें एक दूसरे को गले लगाकर भेद-भाव मिटाने का प्रण लेते हैं।³⁷ बनारस शहर में भी यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था।

ईद-उल-जुहा

वर्ष के अन्तिम माह जिल-हज्जा के दसवें दिन मुसलमान ईद-उल-जुहा का त्योहार मनाते थे।³⁸ इस त्योहार पर ऊँट या भेड़, बकरी की बलि दी जाती है तथा उसके बाद यह त्योहार जश्न के साथ मनाया जाता है।³⁹

शबे-बारात

शा-बान महीने की चौदहवीं रात को मनाये जाने वाला मुसलमानों का यह एक महत्वपूर्ण त्योहार था।⁴⁰ भारत में कभी-कभी प्रार्थनाएँ [इबादत] केवल समूहों या अनेक लोगों द्वारा समवेत रूप से की जाती थीं।⁴¹ धार्मिक रूप से उत्साही लोग यह पूरी रात खास इबादत करने और पवित्र कुरान पढ़ने में बिता देते थे। इस अवसर पर मस्जिदों में मोमबत्तियाँ और फुलझड़िया तथा पटाखे छोड़ने का लोकप्रिय रिवाज था।⁴²

³³ के०पी० साहू, पृ० २६७

³⁴ अफीफ, पृ० ३६१, तथा रिजवी, पृ० १४३

³⁵ इब्नबतूता, पृ० ६०-६२

³⁶ इब्नबतूता, पृ० ६०-६२ तथा अफीफ, पृ० ३६१, ६२ तथा रिजवी, पृ० १४३, ४४

³⁷ मनुची, भाग ४, पृ० २३५, सोमनाथ ग्रन्थावली, ८३१/१, नीरा दरबारी, पृ० १४६

³⁸ अमरी खुसरो, पृ० २२६, ३० तथा बरनी, पृ० ११३, १४

³⁹ किरान-उस्नादैन, पृ० ७३-८२, तथा रशीद, पृ० १२४

⁴⁰ के०एम० अशरफ, पृ० २०५, तथा डा० ई०डी० रास [हिन्दू मुसलमान फिस्ट्स] पृ० १११-१२

⁴¹ फवैद-उल-फुजाद, पृ० ३२४

⁴² एजाज-ए-शुशखी, पृ० ३२४

सम्भवतः शबे-बारात मनाने के लिए फुलझड़ियों तथा पटाखे छोड़ने का सर्वसाधारण प्रचलन मुसलमानों ने हिन्दुओं व ईसाइयों से लिया।⁴³

मोहर्रम

मुसलमानों के लिए यह एक शोक का त्योहार था जो खास तौर पर शिक्षा तथा कट्टर धार्मिक विचारों वाले मुसलमानों द्वारा मनाया जाता था।⁴⁴ इस त्योहार को मनाने में मुस्लिम सम्प्रदाय मुहर्रम के प्रथम दस दिन कर्बला के वीरों की शहादत के विवरण पढ़ते थे तथा उनकी रूहों पर चिर शान्ति के लिए खास तौर पर इबादतें [प्रार्थनाएँ] करते थे।⁴⁵ इस अवसर पर जुलूसों में ताजिये निकालते थे, जिन्हें मकबरो का लघु अनुकरणात्मक रूप माना जाता था।⁴⁶

उर्स

उपरोक्त त्योहारों के अतिरिक्त मुसलमान सूफी-सन्तों की दरगाहों, मजारों तथा मकबरो पर जाकर उनकी बरसी या “उर्स” मनाया करते थे।⁴⁷ ये परम्परा मध्यकाल से लेकर आज भी प्रचलित है। ऐसे अवसरों पर सूफी सन्तों तथा विद्वानों की दरगाहों पर हिन्दू-मुसलमान एकत्रित होते थे। उर्स के दिनों में सन्तों की स्मृति में कव्वालियों, उनकी प्रशंसा में तसकीरों तथा कवि गोष्ठियों आदि का आयोजन होता था।

इसी प्रकार बरावफात भी पैगम्बर साहब की याद में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार था।⁴⁸

⁴³ एडम पेज {दि रेनेसा आफ इस्लाम} पृ० ४२१, के०एम० अशरफ, पृ० २०५

⁴⁴ एजाज-ए-खुशखी, पृ० ३२८

⁴⁵ मिनहाज, पृ० ६१६, रिजवी पृ० २७

⁴⁶ के०एम० अशरफ, पृ० २०६-२०७

⁴⁷ मीराते सिकन्दरी {प्रथम संस्करण} पृ० १०३

⁴⁸ पी० टामस, पृ० ६८

खान—पान तथा वेशभूषा

प्राचीन काल से ही भारतीय अपने दैनिक भोजन पर विशेष ध्यान देते रहे हैं। कालक्रम में उन्होंने अपने पाक कुशलता का प्रदर्शन किया है। समाज के विभिन्न स्तरों में, अपनी स्थिति एवं साधन अनुरूप विभिन्न प्रकार के भोजन प्रचलित थे।⁴⁹

जब भारतियों का सम्पर्क मुस्लिम समुदाय से हुआ तो एक नये युग का प्रारम्भ हुआ। अनेक नवीन प्रणालियाँ एवं रीतियाँ भारतियों ने अपनाई, जिसका प्रभाव उनके विविध जीवन स्तर पर पड़ा।

भारतियों के खान—पान पर मुस्लिम सम्पर्क का जितना प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा उतना जीवन के किसी अन्य पहलू पर परिलक्षित नहीं होता है। इस सन्दर्भ में मध्यकालीन भारतीय समाज में बनारस में प्रचलित खान—पान व्यवस्था का एक सुन्दर उदाहरण है।

खान—पान

हिन्दू एवं मुस्लिम दोनों ही जातियों के कुलीनो तथा अमीरों में विभिन्न प्रकार के पौष्टिक भोजन का प्रचलन था। सुल्तान अथवा प्रशासक साधारणतया अपने कुलीनो तथा अमीरों के संग एक ही दस्तरख्वान पर खाना खाते थे।⁵⁰ यह परम्परा मध्यकाल से आज तक यथावत बनी रही। इस सामुदायिक सहभोज का एक कारण तो इस्लाम धर्म में निहित भातृभाव था तथा एक अन्य कारण शासकों की कूटनीतिक व्यूह कौशल भी था।

राजनीतिक व राजकीय भोजों में अधिकतर “ब्रन्ज”⁵¹ {चावल} सूख—बिरयानी⁵² {आधुनिक पुलाव}, नान⁵³ {एक प्रकार की रोटी}, नान—ए—तन्दूरी,⁵⁴ समोसा,⁵⁵ कबाब—ए—मुर्ग,⁵⁶ बच्च—ए—मुर्ग,⁵⁷ हल्वा,⁵⁸ एवं मछली का समावेश होता था।

⁴⁹ के०पी० साहू, पृ० २६

⁵⁰ तारीखे दाऊदी, फारसी पाण्डुलिपि, ओ० पी० एस० फे० ८६ (बी)

⁵¹ तारीखे दाऊदी, फारसी पाण्डुलिपि, सं० १००, सूची पत्र सं० ५४८, ओ०पी०एल०

⁵² आइन {एस} अलीगढ़, १६१७, पृ० ११६

⁵³ अमीर खुशरो {हश्त—लहिश्त} मौलाना सुलेमान अशरफ द्वारा सम्पादित, पृ० १२६

इस काल में गेहूँ या मैदा की बनी हुई रोटियों का उल्लेख मिलता है। सामान्यतः लोग चना, मटर, ज्वार तथा बाजरे की रोटियों का प्रयोग करते थे।⁵⁴ चावल की फसल वर्ष में एक बार होती थी। गेहूँ, सोयाबीन, विभिन्न प्रकार की दालें, बाजरा, अदरक, सरसो, प्याज, बैंगन, तथा अनेक प्रकार की सब्जियाँ भी पैदा होती थी।⁵⁵ गेहूँ की रोटी तथा पूड़ी लोग दाल, मॉस तथा सब्जियों के साथ खाते थे। इस काल में रोटियाँ तन्दूर व चूल्हे दोनों में पकाई जाती थी।⁵⁶

मुसलमान समुदाय में एक विशेष प्रकार की रोटी बनायी जाती थी, जिसे रोधनी कहते थे।⁵⁷ मट्ठा, खजूर, मॉस का सूप, पराठा, हलवा और हरीसा भी प्रमुख व्यंजन थे। कहीं-कहीं लोग खिचड़ी व सत्तू का प्रयोग भी करते थे।⁵⁸

भोजन दो प्रकार का होता था — शाकाहारी तथा मासाहारी। हिन्दू व मुस्लिम सत, पुरोहित, पंडित, ब्राह्मण, जैन, शैव, और वैष्णव मत के मानने वाले, अधिकांश लोग शाकाहारी थे। शाकाहारी भोजनों में विभिन्न प्रकार की मौसमी सब्जियाँ, अनाज तथा दूध से निर्मित वस्तुएँ एवं मिठाईयाँ आदि सम्मिलित थी।⁵⁹ लोग चावल और रोटियों का प्रयोग मक्खन और घी के साथ करते थे।⁶⁰ मासाहारी भोजन में मछली का भी पर्याप्त प्रयोग होता था। बनारस में नदियाँ तथा तालाब थे, जहाँ से मछलियाँ

⁵⁴ तारीखे शाही, पृ० ५८

⁵⁵ मीरात-ए-सिकन्दरी, पृ० ७१

⁵⁶ तारीखे शाही, पृ० ११८

⁵⁷ टी०एफ०एस० {बी} सैयद खॉं द्वारा सम्पादित {१६२६} पृ० ११६

⁵⁸ तारीखे बैहक्वी {डब्लू०एच० योर्क द्वारा सम्पादित} पृ० १२३

⁵⁹ इलियट एण्ड डाउसन, पृ० ५८३

⁶⁰ के०एस० लाल, पृ० २७३

⁶¹ नीरा दरबारी, पृ० ४५

⁶² मेनरिक, खण्ड २, पृ० १८८, पी० एन० चोपड़ा, पृ० ३७

⁶³ इब्नबतूता, पृ० ३८, बर्नियर, पृ० २६, मनूची, खण्ड ३, पृ० ४५३

⁶⁴ राधेश्याम, पृ० २४६, २४७

⁶⁵ नीरा दरबारी, पृ० ५१

प्राप्त की जाती थी। बर्नियर ने इसी क्षेत्र में प्राप्त सर्वोत्तम प्रकार की मछली (रेहू) रोहू का वर्णन किया है।^{६६}

मासाहारी भोजन में गाय, बछड़े, बकरे और मुर्गे के गोश्त का प्रचलन था।^{६७} उसके अतिरिक्त भेड़, बकरी, भैंसे, हिरन तथा पक्षियों में कबूतर, सारस, हरियल आदि का मांस प्रचलित था।^{६८} मध्यकाल में विभिन्न प्रकार के शाकाहारी और मासाहारी व्यंजनों को पकाने के लिए नमक, तेल, चीनी, प्याज, लहसुन, अदरक, विभिन्न मसाले, सिरके आदि का प्रयोग किया जाता था।^{६९}

हिन्दुओं के समान मुसलमान भी भोजन के साथ सादा पानी पीते थे।^{७०} उच्च वर्गीय मुसलमान दूध, चीनी, घी, मक्खन और सूखे मेवे से तैयार मिष्ठान का प्रयोग करते थे। इसमें फालूदा और इलवा प्रमुख थे।^{७१}

पान

मध्यकालीन भारत में सभी धर्मों तथा जातियों के लोग पान का प्रयोग करते थे और विशेष अवसरों पर पान का अत्यधिक महत्व था।^{७२} पान के पत्ते में चूना लगाकर द सुपाड़ी डालकर पान खाने के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं। उच्चवर्गीय समुदाय के लोग इसमें केसर और गुलाब जल का प्रयोग करके उसे सुगन्धित बनाते थे।^{७३} बहुत से ऐसे उदाहरण प्राप्त होते हैं कि अंग्रेज सेनापतियों और राज्यपालों ने पान को सम्मान के तौर पर ग्रहण किया।^{७४} बनारस में विशेष रूप से पान खाने का प्रचलन था, जो आज तक है।

^{६६} बर्नियर, पृ० २५०, २५२, २५७

^{६७} बर्नियर, पृ० २५२, नीरा दरबारी, पृ० ४८

^{६८} बर्नियर, पृ० २५२, पी० एन० चोपड़ा, पृ० ३५

^{६९} ओविगटन, पृ० ३३५

^{७०} करारी, किताब २, अध्याय-८, पृ० २४७

^{७१} अकबर नामा, खण्ड-१, पृ० ४३०, तुजुक (आर० बी०) खण्ड-१ पृ० ३८७, मो० यासीन, पृ० ३५

^{७२} थेवेनाट और करारी, पृ० १५, मनूची, पृ० ६२, ६३

^{७३} आइने अकबरी, खण्ड-१, पृ० ७२, ७३, लिन्सचोटन, खण्ड-२ पृ० ६४, नीरा दरबारी, पृ० ५७

^{७४} नोटिस, पृ० १५३, २०७

पेय पदार्थ

पानी मनुष्य के लिए अत्यावश्यक था तथा शुद्ध जल का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता था। सर्वत्र शर्वत का प्रयोग होता था। अनेक पेय पदार्थों में फुक्का भी सम्मिलित था।⁷⁵ शर्वत में अतर के शर्वत, मिश्री व गुलाब जल, कस्तूरी तथा शहद मिले हुए शर्वत का उल्लेख मिलता है।⁷⁶ वर्तमान बनारस में आज भी शर्वत व ठडई का प्रयोग खासतौर से गर्मियों में बहुत अधिक होता है।

मदिरापान हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदायों में समान रूप से प्रचलित था। वैदिक काल में मदिरा को सोमरस कहा जाता था। मध्यकालीन बनारस में उच्च वर्ग, अमीर और कुलीन वर्ग के लोग शीराज नामक मदिरा का प्रयोग करते थे। उच्च वर्गीय समुदाय विदेश से भी मदिरा आयात करता था।⁷⁷ बनारस में चूँकि अच्छे फलों का उत्पादन नहीं होता था अतः लोग जौ और चावल से बनी शराब का सेवन करते थे। निम्नवर्गीय समुदाय ताड़ी नामक पेय पदार्थ का प्रयोग करता था। जिसे ताड़ के पेड़ों से उतारा जाता था।⁷⁸ इस काल में अंग्रेज और उच्च व्यापारियों की बहुलता हो गयी। ये अपने दैनिक जीवन में नियमित अच्छी मदिरा का सेवन करते थे। फलतः विदेशी शराब का आयात होने लगा।⁷⁹

वेश-भूषा

इस काल में हिन्दू व मुसलमान दोनों ही अपनी वेश-भूषा में दिलचस्पी लेते थे। वे अपनी आय, सामाजिक स्तर तथा जलवायु के अनुसार ही पोशाक धारण करते थे। इस काल में प्रशासक तथा कुलीन वर्ग के पोशाक में सामान्यतया कुलाह एवं

⁷⁵ इब्नबतूता, पृ० ४, ६, ४६, ६५, ६६, ११६, १२१ तथा १३६

⁷⁶ रिजवी, पृ० ४०६, ४०७

⁷⁷ रिजवी, पृ० २५२, २३३

⁷⁸ निकोलस डाउन्टन विलियम फास्टर द्वारा सम्पादित पृ० १४१, १४६, थेनेवाट, खण्ड-३, पृ० १७, ओविगटन, पृ० २३६, नीरा दरबारी, पृ० ६६

⁷⁹ बाबरनामा, पृ० ८३, ८५, पेड्रोटेक्सेरिया, पृ० १६७

पयराहन का समावेश होता था।⁸⁰ विशेष रूप से शासक वर्ग के लोग एक प्रकार का कसा हुआ घघरा⁸¹ पहनते थे। जो कि ऋतु के अनुसार महीन मलमल अथवा ऊन का बना होता था। कभी कभी वे बागा⁸² जो एक प्रकार का लम्बा लबादा होता था उसे धारण करते थे मलमल अथवा अन्य किसी प्रकार की जघिया भी प्रयोग करने का उल्लेख प्राप्त होता है।⁸³ कुलीनो का एक पृथक कमेष होता था जिसे जामा-ए-खाना कहा जाता था।⁸⁴ प्रशासक रात्रि में पहनने वाले वस्त्र जामा-ए-खाब, जोजा विशेष प्रकार के जूते अथवा ककष पहनते थे।⁸⁵ इसी प्रकार मुस्लिम कुलीन वर्ग भी अपनी पोशाको में रेशमी वस्त्र धारण करते थे।⁸⁶ इस समय हिन्दू और मुस्लिम पहनावे का एक दूसरे पर काफी प्रभाव पड़ा।

आरम्भ में हिन्दुओं को मुस्लिम वेशभूषा से अनभिज्ञता थी। परन्तु ज्यों ज्यों हिन्दू वर्ग, मुस्लिम वर्ग के सम्पर्क में आता गया उन्होंने एक दूसरे की पोशाको का अनुकरण करना प्रारम्भ कर दिया।

सम्पन्न मुस्लिम वर्ग की भाँति हिन्दू कुलीन वर्ग भी “काबा” बागा अथवा उत्कृष्ट प्रकार के धोती का प्रयोग करते थे। साथ ही ओहारन यानि ओढ़ने वाली चादर का भी प्रयोग करने लगे। इस काल में हिन्दुओं द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वस्त्र पजामा भी था जो आज भी प्रचलित है। हिन्दू वर्ग में पाग या पगड़ी का प्रयोग भी अत्यन्त लोकप्रिय था।⁸⁷ चप्पल और जूतों का भी प्रचलन था।

⁸⁰ टी० एफ० एस० (ए) बिब० इण्डिया, कलकत्ता, १८६१, पृ० १४६

⁸¹ मनुची, भाग-२, पृ० १३, ओविगटन, पृ० ३१४, डब्लू एच० मोरलैण्ड, कलकत्ता द्वारा सम्पादित, १८६२ पृ० ७८ मोहम्मद थासीज पृ० ३६, ४०

⁸² मझन कृत मधुमालती, पृ० ४५२, ३६७

⁸³ आई० सी०, भाग-३१, पृ० २५६

⁸⁴ टी० एफ० एस०, ए बिब० इण्डिया, कलकत्ता १८६१, पृ० १०१

⁸⁵ वही, पृ० १०४

⁸⁶ मनुची खण्ड-२, पृ० ३४१

⁸⁷ सोमनाथ, ग्रन्थावली, प्रेम पचीसी, पृ० ८६, छन्द १७, औरंगजेब नामा, भाग २, पृ० १८८

स्त्रियों की वेशभूषा

मध्यकाल में बनारस की स्त्रियाँ लगभग समान प्रकार के वस्त्र धारण करती थी। साडी तथा “अगिया” हिन्दू स्त्रियों का सामान्य परिधान था।⁸⁸ मलमल या रेशम की उत्तम प्रकार की साड़ियाँ सम्पन्न वर्ग की स्त्रियों में अत्यधिक लोकप्रिय थी।⁸⁹ हिन्दू महिलाएँ एक डोरी का भी प्रयोग करती थी। जिसे निबिन्ध कहा जाता था।⁹⁰ इसी डोरी से कमर में कपड़े को बाँधा जाता था। अगिया को कचुकी⁹¹ या चोली⁹² कहा जाता था। कभी-कभी उच्चवर्गीय महिलाएँ अत्यन्त पतली अगिया धारण करती थी। जिससे उनका बदन स्पष्ट दिखाईपड़ता था।⁹³ इस युग में घघरा भी अत्यन्त लोकप्रिय था।⁹⁴ उच्चवर्गीय हिन्दू स्त्रियाँ जब भी घर से बाहर जाती थी, तो “ओढनी” या “दुपट्टा” का प्रयोग करती थी।⁹⁵

मुस्लिम महिलाएँ अपने शलवार तथा पजामा तथा आधी बाह वाली कमीज से पहचानी जाती थी। उच्च वर्ग की महिलाएँ कुलीन वर्ग के पुरुषों की भाँति भी वस्त्र धारण किया करती थी।⁹⁶ नर्तकिया व गणिकाएँ स्वयं को आकर्षक बनाने के लिये रेशम से बने अत्यन्त कसे हुए तथा जालीदार वस्त्र धारण करती थी।⁹⁷

पुरुषों की श्रृंगार विधि तथा उनके आभूषण

उच्च वर्गीय पुरुष अपने शारीरिक आकर्षण की वृद्धि हेतु अनेकों युक्तियों अपनाने थे। पुरुष अपने श्वेत केश को काला करने के लिए “केशकल्प” अथवा

⁸⁸ के० पी० साहू, पृ० ८७,

⁸⁹ विद्यावती की पदावली, पद-१६४, पृ० २७०,

⁹⁰ वही, पद-७६, दो ०-८, प्र.-१२४, तथा पद-८४, दो-२, पृ० १३४

⁹¹ कुतुबन रचित मृगावती, दो-२०३, पृ० १३६, तथा मंझन कृत मधुमालती दा०-२०६, पृ० १७५ तथा दो०-४५१, पृ० ३६६,

⁹² ज्योतिरश्वर कृत वर्गरत्नाकर, पृ० ४,

⁹³ विद्यापति की पदावली, पद-२०८, दो-१६, पृ० ३४७

⁹⁴ कुतुबन की मृगावती, पृ० १४१,

⁹⁵ के० पी० साहू, पृ० ६२-६३

⁹⁶ तारीखे — हक्की, फारसी पाण्डुलिपि, संख्या — ८६, कैटलाग सं० ५३७

⁹⁷ अमीर खुशरो, कृत नहूर-सिफर, पृ०-३६७,

“खिजाब” का प्रयोग करते थे।^{९८} परुष एव महिलाएँ दोनों ही बालों को सँवारने के लिए “कधी” अथवा “ककही” का प्रयोग करती थी।^{९९} नित्य कार्यारम्भ से पूर्व स्नान करने का रिवाज भी पुराना था। अलबरूनी हिन्दुओं में प्रचलित धावन क्रिया का उल्लेख इस प्रकार करता है धावन क्रिया में वे सर्वप्रथम अपना, पग धोते हैं, फिर मुख। वे पत्नियों से सम्भोग के पूर्व भी स्वयं को स्वच्छ कर लेते हैं।^{१००} वे केशर एव अन्य सुगन्धयुक्त श्वेत चन्दन लगाते थे। परन्तु गरीब वर्ग के लोग सरसों के तेल से ही सतुष्ट रहते थे।^{१०१} इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के सुगन्ध एव सुगन्धित वस्तुएँ तथा मृगमद^{१०२}, कस्तूरी^{१०३}, अगरजाह^{१०४}, अगर^{१०५}, कर्पूर^{१०६}, कुकुम^{१०७} आदि भी व्यवहार में लाये जाते थे। इसकाल में साबुन के प्रयोग का उल्लेख भी प्राप्त होता है।^{१०८} काजल^{१०९} का प्रयोग नेत्र की कान्ति एव ज्योति बढाने के लिए होता था। हिन्दू अपने मस्तक पर तिलक लगाते थे।^{११०} दर्पण का प्रयोग भी सामान्य रूप से होता था।^{१११}

उच्च वर्गीय हिन्दुओं में बहुमूल्य आभूषणों के प्रति अगाध रुचि थी। पुरुषों द्वारा मेखला,^{११२} नूपुर, मुद्रिका, अगूठी, हार एव कुण्डल का प्रयोग किया जाता था। पुरुष, पिताम्बर, काछनी या धोती,^{११३} उत्तरी या पिछौरी^{११४} पतुका अथवा

^{९८} अमीर खुशरो कृत मतलाउल अनवार, पृ० १७३,

^{९९} मझन कृत मधुमालती, छ० — ४५२, पृ० ३६७,

^{१००} अलबरूनीज इण्डियासचाऊ पृ० १८१

^{१०१} विद्यापति की कीर्तिलता, छन्द-२४, दो०-१०१, पृ० १८४,

^{१०२} मझन की मधु मालती, पृ० ४२६, तथा विद्यापति की पदावली पद-१३५, पृ० १८०

^{१०३} कुतुबन की मृगावती, दो०-१०२, पृ० १३१,

^{१०४} वही, पृ० १३१

^{१०५} वही, दो०-१६२, पृ० १३१, तथामझन की मधु मालती, दो०-५३, पृ० ४४

^{१०६} मझन की मधु मालती, पृ० १३५ तथा ज्योतिरेश्वर, तृतीय पल्लव, पृ० ११

^{१०७} मृगावती, दो०-१६२, पृ० १३१, मझन की मधुमालती, दो० — ४३६, पृ० ३८५

^{१०८} कबीर गथावली, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा सकलित पद — १६६, पृ० १६४

^{१०९} कबीर साजी, सार, प्रथम संस्करण, १६५६, साजी — २ पृ० १०६

^{११०} मझन की मधुमालती, दो० ८१, पृ० ६१

^{१११} मझन की मधुमालती, दो० ४२६, पृ० ३७५

^{११२} कबीर बचनावली, पद-३६३, पृ० ४०

^{११३} मनुची, स्टोरिया द मोगोर, भाग-३, पृ० ३८, आस्पेक्ट्स आफ बगाल सोसायटी, पृ० ४४

कमरबन्द^{११५} जामा^{११६} झगा या अगरखा^{११७} पाग अथवा पगडी^{११८}, जूता टोपी आदि का प्रयोग नियमित करते थे।

स्त्रियों की श्रृंगार विधि एवं आभूषण

स्त्रियो मे तो आभूषण एव श्रृंगार के प्रति स्वाभाविक रुचि एव आकर्षण होता है। स्त्रिया मध्यकाल मे भी सोलह (षोडस) श्रृंगार जैसे — मज्जन, स्नान, वस्त्र, पत्रावली रचना, सिन्दूर, तिलक, कुण्डल, अज्जन, ओष्ठ श्रृंगार, कुसुमगध, कपोल पर तिल लगाना, हार पहनना, कुचुकी का प्रयोग, कमर मे छडघटिका पहनना तथा पैरो मे पायल के प्रति सचेष्ट थी।

मुसलमान स्त्रियो ने न केवल भारतीय आभूषणो को अपनाया बल्कि आकर्षित करने वाले कई प्रकार के नवीन आभूषणो की रचना भी की।^{११९} मनुची ने स्वयं वर्णन किया है कि मध्य काल मे सुनार दिन-रात प्रशासक वर्ग के राजकुमारियो, कुलीन वर्गो के लिए आभूषण बनाने मे सलग्न रहते थे।^{१२०} हिन्दू और मुस्लिम वर्गो द्वारा समान रूप से प्रयोग किये जाने वाले आभूषण गले का हार, माथे पर धारण किया जाने वाला “शीश फुल”^{१२१}, कर्णफूल, बाली, चम्पाकली और मोर भोंवर कानो के लिए, कुण्डल^{१२२}, बेसर^{१२३}, पूली, लौंग और नथ^{१२४} इसी प्रकार नाक के लिए तथा कलाइयो के

^{११४} देव ग्रन्थावली, पृ० ६०, छन्द १६, मनुची, भाग-३, पृ० ३८, ३६, डा० मोती चन्द्र प्राचीन भारतीय वेशभूषा, पृ० ३८

^{११५} आइने अकबरी ब्लाखमैन, भाग ३२, पृ० ६६, पी० एन० ओझा, ग्लिगप्सेस आफ सोसल लाइफ इन मुगल इण्डिया, पृ० १२

^{११६} आइन, भाग-१, पृ० ८८, ६२, श्री जमी जमीला बृजभूषण, पृ० ३०, ३८

^{११७} ट्रेवनियर, पृ० १३२, श्रीमती जमीला, बृजभूषण, कस्टम एण्ड टेक्सटाइल आफ इण्डिया, पृ० ३१

^{११८} सोमनाथ, ग्रन्थावली, श्रृंगार विलास, पृ० २६०, छन्द १७, मेन्डेलस्लो, पृ० ५३, डीलेट, पृ० ८०-८१

^{११९} नीरा दरबारी पृ० ७५

^{१२०} मानुची, खण्ड-२, पृ० ३४१

^{१२१} आइन अनुबाद जैरेट, पृ० ३१२, सोमनाथ ग्रन्थावली, पृ० ५०३, छन्द-५०, मनुची, भाग-२ पृ० ७१,

^{१२२} आइन, भाग-३ पृ० ४३, देव ग्रन्थावली, रस विलास, पृ० २३७, छन्द-२८, थेवेनाट, भाग-३ पृ० ३७,

लिए कगन, चूड़ी और जिहार¹²⁴, अगूठे के लिए आरसी,¹²⁵ तथा अगुलियो मे पहनने के लिए अगूठी आदि थे।

उच्च वर्गी महिलाएं कमर मे “कटि मेखला”¹²⁶ और “चन्द्र कन्टिकी” और पैरो के लिए घूघरी, पायल, बिछुवा और अनवत¹²⁷ का प्रयोग करती थी¹²⁸ बहुत से आभूषणों के सम्बन्ध मे कविताओ मे भी वर्णन किया गया है। मध्यम वर्ग के स्त्रियो ने भी उच्च वर्ग की स्त्रियो के समान आभूषणो को अपनाया। परन्तु निम्न वर्ग की स्त्रियो ने विकल्प के रूप मे सस्ते और अन्य प्रकार के गहने अपनाती थी।¹²⁹ निम्न वर्ग की स्त्रियाँ, शीशे, काँच, तॉबे और यहाँ तक कि लौग या लवग का भी प्रयोग आभूषणो के रूप मे करती थी।¹³⁰ स्त्रियाँ बिदियो का भी प्रयोग करती थी, जो उनके विवाहित होने का प्रतीक था।¹³¹ यह मॉथे पर सिदूर का टीका था, काँच की चूडियाँ भी स्त्रियो के विवाहित होने का प्रतीक थी।¹³² अतः यह प्रतीत होता है कि आभूषणो तक निर्धन एवं निम्न वर्गीय स्त्रियो की भी पहुँच थी और वे इससे वंचित नहीं थी किन्तु वे अपने आर्थिक स्तर व आय के अनुसार कम कीमती धातुओ के आभूषण

¹²³ आइन, अनुवाद, एस०एस० जैरेट, जिल्द-३, पृ० ३१३, सोमनाथ ग्रन्थावली, रस पीयूष निधि, पृ० १२६, छन्द-१२, थेवेनाट, भाग-१ पृ० ३७, तथा असारी, भाग-३४, पृ० ११४

¹²⁴ सोमनाथ ग्रन्थावली, माधव विनोद, पृ० ३२८, छन्द-७२, जमीला वृजभूषण इण्डियन ज्वेलरी आर्नामेण्ट्स एण्ड डेकोरेटिव डिजाइन्स, पृ० ११, थेवेनाट पृ० ३७, डीलेट, पृ० ८१, असारी, भाग-३४, पृ० ११४,

¹²⁵ मआसिर-ए-आलमगीरी, अनुवाद सरकार, पृ० ६३, मनुची, भाग-२, पृ० ३६६-४०, मोहम्मद यासीन, ए.सोसल हिस्ट्री आफ इस्लामिक इण्डिया, पृ० ४१, मेन्डेलस्तो, पृ० ५०, डुबाएस, हिन्दू मैनेर्स, कस्टम्स एण्ड सेरेमनीज, पृ० ३४४,

¹²⁶ सोमनाथ ग्रन्थावली, पृ० ५०५, छन्द-३३, असारी, भाग-३४, पृ० ११४, थेवेनाट, अध्याय-२०, मनुची, भाग-२, पृ० ३४०,

¹²⁷ आइन, भाग-३, पृ० ३४३ से ३४५,

¹²⁸ आइन, भाग-३ जैरेट, पृ० ३१३, सोमनाथ ग्रन्थावली, शशिनाथ विनोद, प्रथमोल्लास, पृ० ५०३, छन्द-२२, औरगजेब नाया, अनुवादक मुसिफ, भाग-२, पृ० ३६,

¹²⁹ कबीर ग्रन्थावली, पृ० १३२, पदमावत, पृ० ६३, अन्सारी, आई०सी०एस० खण्ड-३४, पृ० ११४,

¹³⁰ नीरा दरबारी, पृ० ७७,

¹³¹ देव ग्रन्थावली, राग, रत्नाकर, चौसरू, चमेली, पृ० ६, छन्द २१, पेलसर्ट इण्डिया, पृ० २५, इरफान हबीब, पृ० ६६,

¹³² सिन्हा, पृ० ३४७,

¹³³ इरफान, पृ० ६६,

धारण करती थी। इसके अतिरिक्त स्त्रियों श्रृंगार की अन्य विधियों का भी प्रयोग करती थी "मेक-अप" की परम्परा उच्च वर्गीय महिलाओं तक ही सीमित थी। स्त्रियों शरीर पर उबटन तथा सुगन्धी के लिए केसर, कपूर तथा चन्दन का प्रयोग करती थी।¹³⁴

श्रृंगार विधियों में पुष्प का विशेष महत्व था।¹³⁵ स्त्रियों अपने केश को विभिन्न प्रकार से बाँधती थी। बालों को विशेष प्रकार से घुमाकर बाँधने को "जूड़ा" कहा जाता था।¹³⁶ पैरों में "महावर" लगाने की भी प्रथा थी तथा होठों को भी स्त्रियों सौन्दर्य वृद्धि एवं आकर्षण के लिए रगती थी।¹³⁷ आँखों में "अजन" तथा हाथों में मेहदी, जिसे हिना भी कहा जाता था, लगाने की परम्परा थी।¹³⁸ शरीर पर विशेष प्रकार के चिन्ह स्त्रियों बनवाती थी, जिसे "गोदना" कहते थे। इसके अलावा दाँतों को रगने से सम्बन्धित सामान "मिसिया" का¹³⁹ भी प्रयोग स्त्रियों में बहुतायत प्रचलित था।¹⁴⁰

संगीत तथा नृत्य

संगीत मानव प्रकृति के अनुकूल व सुख दुख का साथी था। सम्पूर्ण मध्य काल में मुस्लिम शासकों एवं अमीर वर्गों ने संगीत को सदैव राजकीय संरक्षण प्रदान किया। ईरान के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध होने से एवं सूफीवाद का भारत में प्रसार एवं इसके अल्पकालीन स्थायित्व ने मुस्लिम शासकों को संगीत एवं नृत्य कला का प्रेमी बना दिया।¹⁴⁰

¹³⁴ आइन, खण्ड-३, पृ० ३१२, बिहारी सतसई, पृ० १८०, जायसी ने लिखा है— प्रथमहि मज्जन पायत, पापन्ह मत चरा,। बारह अभरन एक बखाने, तै पहिरै बारहो असधाने।। पद्मावत, पृ० २८७, २८८ तथा रेखा मिश्र, पृ० १२३

¹³⁵ देव ग्रन्थावली, पृ० ४, छन्द-१३, पेलसर्ट, इण्डिया, पृ० २५०,

¹³⁶ पी० एन० चोपड़ा, पृ० ३०, रेखा मिश्र, पृ० १२४,

¹³⁷ नीरा दरबारी, पृ० ७७,

¹³⁸ मनूची, खण्ड-२, पृ० ३४०

¹³⁹ पी० एन० चोपड़ा, पृ० १३

¹⁴⁰ टवाइलाइट, पृ० २४२

ग्यारहवी तथा बारहवी शताब्दी में संगीत के क्षेत्र में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई लेकिन अल्लाउद्दीन खिलजी का संगीत कला से अच्छा सम्बन्ध था। इसके शासन काल में संगीत के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। प्रसिद्ध सूफी, कवि, सन्त, राज्य-मन्त्री अमीर खुसरो का उल्लेख महत्व रखता है।^{१४१} अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत पर एक अमिट छाप छोड़ी जो कभी धुधली नहीं हो सकती। कहा जाता है कि अमीर खुसरो प्रथम तुर्क था जिन्होंने ईरानी तथा भारतीय संगीत का मिश्रण करके संगीत क्षेत्र को एक नवीनता प्रदान कर दी।^{१४२}

इसके बाद तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न अराजकता पूर्ण परिस्थितियों का कारण दिल्ली सल्तनत के विघटन के पश्चात् संगीत कला गायन और वाद्य संगीत में प्रान्तीय राजदरबारों जैसे - ग्वालियर, जौनपुर एवं गुजरात में राजकीय संरक्षण प्राप्त किया जो सम्पूर्ण १५वीं शताब्दी तक संगीत कला के अत्यन्त महत्वपूर्ण केन्द्रों के रूप में विद्यमान रहे।^{१४३}

प्रायः सभी प्रान्तीय राजवंशों के सुल्तान व्यक्तिगत रूप से संगीत प्रेमी थे। संगीत को राजकीय संरक्षण प्रदान करने के लिए इन प्रान्तीय राजवंशों में जौनपुर का शर्की राजवंश गौरवपूर्ण अतीत से युक्त है।^{१४४} संगीत के क्षेत्र में जौनपुर के सुल्तानों में सुल्तान हुसैन शाह शर्की का नाम अत्यन्त आदर के साथ लिया जाता है। दिल्ली के लोदी सुल्तानों के साथ अनवरत संघर्षरत रहते हुए भी इस शासक ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवहेलना नहीं की। हुसैन शाह शर्की ने इस क्षेत्र में विभिन्न रागों तथा गायन शैलियों का अन्वेषण किया जिस कारण भारतीय संगीत कला के इतिहास में असामान्य परिवर्तन आया। इन्होंने संगीत के ससार में एक नवीन क्रांति को जन्म दिया। यही कारण है कि भारत के शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में हुसैन शाह शर्की का

¹⁴¹ भारतीय संगीत का इतिहास, राजेन्द्र सिंह बाबरा, शि० प्रे० मेरठ १९८६, पृ० २३

¹⁴² वही, पृ० २५

¹⁴³ टवा, इलाइट, पृ० २४२

¹⁴⁴ डा० शेफाली चटर्जी, पृ० २२२

एक महत्वपूर्ण स्थान है।^{१४५} उन्होंने सगीत के नियम और सिद्धान्त की विशिष्ट जानकारी प्राप्त की थी। यही कारण है कि लोगो ने उनकी योग्यता से प्रभावित होकर उन्हें नायक^{१४६} की उपाधि दी।^{१४७} सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने गायन पद्धति को रोचक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए एक नवीन शैली का अविष्कार किया जिसे ख्याल कहते हैं।^{१४८}

सुल्तान हुसैन शाह शर्की के अविष्कार 'ख्याल' के पूर्व भारत की सम्पूर्ण गायन पद्धति का आधार ध्रुपद गायन था। परन्तु 'ख्याल' की उन्नति के पश्चात ध्रुपद का रंग फीका पड़ गया।^{१४९} ख्याल के बोल सीमित होते हैं। ख्याल में प्रेम वियोग तथा मिलन इत्यादि का वर्णन किया जाता है। सुल्तान हुसैन शाह शर्की ने १२ सामो का अविष्कार किया।

१- गौर साम, २- मल्हार साम, ३- गोपाल साम, ४- गम्भीर साम, ५- हुहु साम, ६- राम साम, ७- मेघ साम, ८- बसन्त साम, ९- बरारी साम, १०- किबराई साम, ११- गोड साम^{१५०} १४ तोडियो में ४ तोडी हुसेन शाह शर्की का ही अविष्कार है - १ असावरी तोडी जो हुसैन तथा जौनपुरी आसवीर के नाम से प्रसिद्ध थी। २ रामा तोडी, ३. रसूली तोडी, तथा ४. बहमली तोडी। इन चारों तोडियो के अविष्कारक सुल्तान हुसैन शाह शर्की नायब कब्बाल है।^{१५१} इसके अतिरिक्त ये बहुत से रागों के भी अविष्कारक माने गए हैं। हजरत अमीर खुसरो के बाद कठवाली का ऐसा नायक नहीं पैदा हुआ।^{१५२}

¹⁴⁵ डा० शेफाली चटर्जी, पृ० २२२

¹⁴⁶ संगीत शास्त्र, दर्पण, द्वितीय भाग, पृ० ३३

¹⁴⁷ डा० शेफाली चटर्जी, पृ० २२२

¹⁴⁸ सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मेडिकल इण्डिया, पृ० ११६, तथा टवाइलाइट, पृ० २४२

¹⁴⁹ डा० शेफाली, पृ० २२३

¹⁵⁰ डा० शेफाली चटर्जी, पृ० २२३

¹⁵¹ वही,

¹⁵² एकबाल अहमद शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास, पृ० ६०५ से उद्धृत। सैयद सबाउद्दीन अब्दुल रहमान, हिन्दुस्तान के सुसलमानों के तत्पदनी जलवे, पृ० ५३१

इसके अतिरिक्त हुसैन शाह शर्की ने जौनपुर तोड़ी, सिधु भैरवी, सिन्दूरा आदि का आविष्कार किया। हुसैनी तोड़ी, हुसैनी कान्हारा भी हुसैन शाह शर्की की देन है।^{१५३}

ख्वाल के अतिरिक्त गायन की एक और शैली "चौतकला" की खोज भी हुसैन शाह शर्की ने ही किया था। इसमें अस्थाई अन्तरा, सचारी और आभोग चार भाग होते हैं तथा बारह ताले एक के बाद दूसरी प्रयोग की जाती है।^{१५४} इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि जौनपुर की संगीत कला में सूफी रहस्यवादियों ने भी काफी योगदान दिया। विशेष रूप से सभा और कव्वाली के क्षेत्र में सूफियों का योगदान प्रशंसनीय है। क्योंकि उनका विश्वास था कि सभा और कव्वाली गायन द्वारा आध्यात्मिक परमानन्द की प्राप्ति होती है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का कहना था कि संगीत आत्मा का भोजन है।^{१५५} सभा गायन के क्षेत्र में मुल्तान के शेख बहाउद्दीन जकारिया का नाम उल्लेखनीय है। क्योंकि उन्हें कुछ मुल्तानी राग जैसे-पुरिया, धनाश्री एव राग मुल्तानी के आविष्कार का श्रेय प्राप्त है।^{१५६} जफराबाद में बस गये प्रारम्भिक सुहरावर्दी रहस्यवादियों में मखदूम असद उद्दीन आफताब-ए-हिन्द एव सद उद्दीन चिराग-ए-हिन्द दोनों ही शेख-बहा-उद्दीन-जकारिया मुल्तानी के पौत्र शेख-रुकनुद्दीन मुल्तानी के शिष्य एव अनुयायी थे।^{१५७} इस प्रकार के प्रारम्भिक रहस्यवादी सभा गायन की परम्परा को अपने साथ जौनपुर ले आये और इसकी नींव दृढता पूर्वक जमा दी। चिश्ती वर्ग के महान सन्त, दिल्ली के शेख निजामुद्दीन औलिया समा गायनके विशिष्ट प्रेमी थे। उनके प्रमुख शिष्यों में अमीर खुशरो ने इस परम्परा को और भी समृद्ध बनाया। चिश्ती शाखा के संगीत प्रेमी सूफी सन्तों में, जो जौनपुर के शर्की राज्य में ही फूले-फले,

^{१५३} डा० शेफाली चटर्जी, पृ० २२३

^{१५४} संगीत शास्त्र दर्पण, भाग २, पृ० १८४

^{१५५} सूफीमत, साधना और साहित्य, पृ० ४४६

^{१५६} डा० शेफाली चटर्जी, पृ० २२४.

^{१५७} तल्लिएन्नूर, जिल्द-१, पृ० १-८, ११-१२

सैयद अशरफ समसानी, हुसामुद्दीन, मनिक पुरी, शेख वरी हवकामी, शेख बहाउद्दीन चिश्ती, शेख आधन चिश्ती के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।^{१५८} भक्ति आन्दोलन के समस्त महान सन्तों में नामदेव, रैदास, गुरुनानक, कबीर, ने शर्की शासकों के संरक्षण में ही कविताओं की रचना की और उन्हें गीत के रूप में गाया गया। महाकवि विद्यापति की पदावली संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है जिसे गाते हुए कोई भी व्यक्ति झूम उठता है।^{१५९} इसके फलस्वरूप मध्यकाल में ही मुगल शासकों का संगीत के प्रति अगाध प्रेम था। मुगल काल के संस्थापक बाबर को संगीत बड़ा प्रिय था। वह स्वयं भी गीत लिखता था, संगीतकारों का आदर करता था और विद्वानों को पुरस्कृत भी करता था।^{१६०} वह अपनी सेनाओं की थकावट दूर करने के लिए संगीत महफिलों का आयोजन करता था। इस काल में खयाल, कव्वाली और गजल का प्रचलन अधिक हुआ।^{१६१}

बाबर के पश्चात् उसका बेटा हुमायूँ भी संगीत प्रेमी था तथा संगीतकारों का बड़ा आदर करता था। उस समय सूफी मत पूरे जोर पर था। वह सप्ताह में सोमवार तथा बुधवार को अवश्य संगीत सुनता था। सूफी सन्त अपने मत का प्रचार संगीत के माध्यम से कर रहे थे। कव्वाली गाने का प्रचार काफी बढ़ रहा था बादशाह भी अपने दुखों को भुलाने हेतु रूहानियत के गीत सुनता था।^{१६२}

अकबर ने इस क्षेत्र में सर्वाधिक रूचि प्रदर्शित की। अकबर स्वयं “नक्कारा” बजाने में प्रवीण था। अकबर के दरबार में तानसेन नामक संगीतकार को विशिष्ट स्थान प्राप्त था।^{१६३}

^{१५८} तजल्लिये नूर, जिल्द-१, पृ० २४, २७, २६, ४६

^{१५९} डॉ० शेफाली चटर्जी, पृ० २२४,

^{१६०} भारतीय संगीत का इतिहास, जोगिन्दर सिंह बाबरा, पृ० ३६

^{१६१} वही,

^{१६२} वही, पृ० ३०

^{१६३} आर्शीवादी लाल श्रीवास्तव, पृ० २४६, डॉ० राम नाथ, मध्ययुगीन भारतीय कलाएँ, और उनका विकास, पृ० २८,

सम्राट जहाँगीर भी संगीत प्रेमी था। उसके दरबार में साठ दरबारी गायकों की उपस्थिति का उल्लेख प्राप्त होता है।^{१६४} शाहजहाँ स्वयं एक अच्छा गायक था। उसके शासन काल में दामोदर मिश्र ने “संगीत दर्पण” नामक ग्रन्थ लिखा। शाहजहाँ के दरबार में सुखसेन “गीटार” तथा सूरसेन “जीटर” नामक वाद्य यन्त्र बजाया करते थे।^{१६५}

औरंगजेब प्रायः राजमहल की स्त्रियों तथा राजकुमारियों के लिए संगीत सभाओं का आयोजन करता था तथा उसने सीमित संख्या में नर्तकियों तथा संगीतकारों को संरक्षण प्रदान किया था।^{१६६} इसके फलस्वरूप औरंगजेब स्वयं वीणा वादन करता था।

१७०७ ई० के बाद मुहम्मद शाह के काल में संगीत को संरक्षण मिला। उसके दरबार में अदरग और सदरग ने ख्याल गायन को नई दिशा दी और उन्होंने विभिन्न रागों में ख्याल की अनेक रचनाएँ की जो आज भी प्रचलित हैं। ख्याल गायन के साथ सितार का आविष्कार खुसरो द्वारा किया गया। बनारस के राजा तथा जमींदार भी संगीत तथा नृत्य के द्वारा मनोरंजन प्राप्त करते थे। दरबार के प्रमुख कार्यक्रमों में संगीत एवं नृत्य के लिए वेश्याएँ रखी जाती थीं।^{१६७} कुछ जमींदार नृत्य एवं संगीत के लिए कथको, पुरुष नर्तकों को भी रखते थे।^{१६८}

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संगीत तथा नृत्य मध्यकाल में सुल्तानों तथा मुगल दरबार से निकल कर स्थानीय राजाओं व जमींदारों के यहाँ प्रश्रय प्राप्त कर रहा था। अवध के विभिन्न नवाबों ने संगीत एवं नृत्य को पर्याप्त संरक्षण दिया जिसका प्रभाव बनारस के नगर पर स्वाभाविक रूप से पड़ा।

^{१६४} एन० एन० ला, प्रमोशन आफ लर्निंग पृ० १७८, डा० राम नाथ, पृ० २८

^{१६५} बनारसी प्रसाद सक्सेना, शाहजहाँ आफ देहली, पृ० २५८

^{१६६} मनुची, स्टोरियो द मुगल, सम्पादित इरविन, पृ० ३४६,

^{१६७} गिरधारी, इन्तजान, ए—राज—आजमगढ़ पृ० ६७ए बलभद्र, चेत सिंह, विलास, चतुर्थ सर्ग, अष्टम, प्रकरण, श्लोक संख्या—३,

^{१६८} मो० अ० ग० फारूकी, शजरेशादाब, पृ० ६२

मनोरजन के साधन

शिकार के सम्मुख सारे खेल उत्तेजना और उद्दीपन में निम्न कोटी के थे। हिन्दुस्तान में मुस्लिम शासन की स्थापना के पूर्व अरबों ने शिकारी पशु पक्षियों के अध्ययन और उनकी पैदावार के सम्बन्ध में विशाल साहित्य सकलित किया था।^{१६९} मुस्लिम अपने समय के प्रसिद्ध शिकारी ससानी शासकों की स्मृति के साथ शिकार की ये सब उन्नत परम्पराएँ भी भारत में लाएँ।^{१७०} एशिया के अन्य भागों में शिकार के प्रति प्रबल मोह और उसके लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों का प्रयोग और भी बढ़ गया।^{१७१} तुर्की वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर अकबर के शासन काल तक प्रत्येक महत्वपूर्ण शासक शिकार का प्रेमी था और वह इसमें अधिक से अधिक समय बिताता, जितना कि वह शाही कार्यों और आनन्दोपभोगों से बचा पाता। यदि सुल्तान शिकार के शौकीन न भी होते तो भी वे शिकार के लिए अनेक कर्मचारी रखते थे।^{१७२}

वस्तुतः शिकार के बहाने सैनिकों का अभ्यास हो जाता था अतः शिकार की परम्परा सशक्त रही। मुगल काल में भी शिकार मनोरजन का प्रधान साधन था। अकबर ने एक विशेष प्रकार के शिकार की व्यवस्था की थी जिसे “कमरगा” कहते थे।^{१७३} जहाँगीर की ही भाँति मुगल शासक भी मछलियों के शिकार के शौकीन थे।^{१७४} मुगल सम्राट नाव द्वारा भी मनोरजन करते थे।^{१७५} जानवरों की लड़ाई मुगल सम्राटों को विशेष रूप से प्रिय थी।^{१७६}

^{१६९} के० एम० अशरफ, हिन्दुस्तान के निवासियों का जीवन और उनकी परिस्थितियाँ, दिल्ली वि०वि० द्वारा प्रकाशित सन् १९६०, पृ०-२२३,

^{१७०} वही,

^{१७१} वही,

^{१७२} वही,

^{१७३} पी०एन० चोपड़ा, पृ० ६६,

^{१७४} तुजुके जहाँगीरी, पृ० १८८,

^{१७५} पी० एन० चोपड़ा, पृ० ७२-७३

^{१७६} चोपड़ा, पृ० ७३,

बाबर ने अपनी आत्मकथाओं में हाथियों की लड़ाई का उल्लेख किया है।^{१७७}
अतः गृह मनोरंजन में शतरंज^{१७८} तथा ताश^{१७९} तथा चौपाल^{१८०} प्रमुख रूप से खेले जाते थे। अकबर के काल में बिसमत-ए-निशात^{१८१} तथा पचीसी^{१८२} नामक खेल प्रचलित थे।

जश्न भी मनोरंजन का एक साधन था जिसमें वाद्य तथा मौखिक संगीत का आयोजन होता था।^{१८३} इसके अतिरिक्त शासक वर्ग तथा अमीर वर्ग अनेक कथाकारों तथा संगीतकारों को दरबार में रखते थे।^{१८४} साधारण वर्ग के लोग अपने जीवन में इतने अधिक मनोरंजन की व्यवस्था नहीं कर पाते थे। हिन्दू समाज राम लीला तथा कृष्ण लीला के द्वारा कभी-कभी मनोरंजन प्राप्त करते थे।^{१८५} शाहजहाँ के काल में नाटकों का भी आयोजन होता था।^{१८६} मुगल काल में सूफी सन्तों द्वारा मुशायरे तथा कव्वाली का आयोजन किया जाता था, जिससे साधारण वर्ग अपना मनोरंजन करता था।^{१८७} मेलों का आयोजन भारतीय ग्रामीण जीवन के लिए सबसे खुशी का अवसर होता था।^{१८८}

बनारस के राजाओं ने रामनगर के निकट शिकारगाह निर्मित कराई और उसमें विश्राम करने के लिए पक्के मकान कुएँ आदि भी निर्मित कराये। राजा बलवन्त सिंह, राजा महीप नारायण तथा उदित नारायण सिंह ने अपने शासन काल में सुरुचिपूर्वक

^{१७७} बाबरनामा, अनुवाद जे०एस० किंग, पृ० ६३१

^{१७८} वही,

^{१७९} पंजाब यूनिवर्सिटी, जर्नल १९६३, पृ० १२२, १२३, एजाज-ए-खुशवी, खण्ड-२, पृ० २६१ से २६४ तथा २६४ से ३०४,

^{१८०} के० एम० अशरफ, पृ० २३६,

^{१८१} चौपड़ा, पृ० ६०,

^{१८२} वही, पृ० ६१,

^{१८३} के० एम० अशरफ, पृ० २२६,

^{१८४} चौपड़ा, पृ० ८०,

^{१८५} वही, पृ० १७६,

^{१८६} वही, पृ० ८०,

^{१८७} रशीद, पृ० १०५, १०६ तथा चौपड़ा, पृ० ८०

^{१८८} जे०एम०सरकार, हिस्ट्री आफ औरंगजेब, खण्ड-७, पृ० ४१७ से ४७३,

शिकारगाह पर अत्यधिक धन व्यय किया।^{१८९} बनारस के राजा बलवन्त सिंह ने "बुढ़वा मंगल" नामक त्योहार को प्रारम्भ किया।^{१९०}

इसके अतिरिक्त ये शासक वर्ग दान धर्म में भी रूचि रखता था। मन्दिरों, मस्जिदों, घाटों, तालाबों, कुँओं तथा दान गृहों के निर्माण में भी यह वर्ग आगे रहा। बनारस के राजाओं द्वारा मन्दिरों एवं तालाबों को निर्मित करने के उदाहरण मिलते हैं।^{१९१}

स्थापत्य कला

मध्यकालीन भारत में बनारस स्थापत्य कला के क्षेत्र में चर्मोत्कर्ष पर था। मुहम्मद गोरी के समय बनारस का प्रशासक सैय्यद जमालुद्दीन था। जिसने दारानगर के हनुमान फाटक सड़क पर अढाई कगूरे की मस्जिद बनवाई। इस मस्जिद का गुम्बद दर्शनीय है।^{१९२}

चौखम्भा मुहल्ले की चौबीस खम्भों वाली मस्जिद भी इसी समय में बनी, जो अभी भी मौजूद है। इसी समय गुलजार मुहल्ले में मखदूम शाह नाम की कब्रगाह का निर्माण किया गया, जिसमें स्थापत्य कला का स्पष्ट लक्षण दिखाई देता है।^{१९३} भदरू मुहल्ले की मस्जिद राजघाट के पास बनी है। यह मस्जिद अन्य मस्जिदों से अलग है। यह अपनी विशालता और उत्कृष्ट कोटि के स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। मस्जिद की आन्तरिक दीवारों की सज्जा और इसके स्तम्भों का स्थापत्य हिन्दू मन्दिरों का है। इस मस्जिद में एक दालान १५० फुट लम्बी और २५ फुट चौड़ी है।^{१९४}

^{१८९} गिरधारी, इन्तजाम-ए-राज-ए-आजमगढ़ १५ ए, बी

^{१९०} एम०ए०शेरिंग बनारस पृ० २२८, २२६,

^{१९१} ए, फ्यूरर मानुमेण्टल एण्टीक्विटीज, खण्ड-११, पृ० २१३, एम०ए० शेरिंग, बनारस, पृ० १७२ तथा सै०न०२० रिजवी पृ० ३४२,

^{१९२} बी० भट्टाचार्य वाराणसी रीडिस्कवर्ड, मुशीराम मनोहर लाल पब्लिशर्स, नई दिल्ली, १९६६, पृ० २१४

^{१९३} वही, पृ० २१५,

^{१९४} एच०आर०नेविल बनारस ए गजेटियर, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ द यूनाइटेड प्राविन्स आफ आगरा एण्ड अवध, वाल्यूम २४, इलाहाबाद, १९०६, पृ० २५२, २५४, २५५,

रजिया बेगम की मस्जिद

इस मस्जिद का निर्माण रजिया के शासन काल में हुआ, जो बनारस में कारमाइकेल लाइब्रेरी के सामने स्थित है। इस मस्जिद में स्थापत्य कला के नमूने स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।^{१६५}

बकरिया कुण्ड की मस्जिद

यह मस्जिद फिरोजशाह तुगलक के समय हिन्दू मन्दिर तोड़कर बनायी गयी। इस मस्जिद में पाँच-पाँच खम्भों की तीन लड़े लगी हैं। मस्जिद पर एक लेख से पता चलता है कि जिया अहमद नामक एक व्यक्ति ने फिरोजशाह तुगलक के समय मस्जिद से सलग्न तालाब की सीढ़ियों और फखरुद्दीन अलवी की दरगाह की दीवाल बनवायी। यह स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है।^{१६६} महमूद शाह शर्की के शासन काल में बनारस चौक पर राजबीबी ने एक विराट मस्जिद का निर्माण कराया जिसमें स्थापत्य कला का स्पष्ट लक्षण दिखाई देता है, जो आज भी विद्यमान है।^{१६७}

ज्ञानवापी मस्जिद

औरंगजेब के शासन काल में बनारस में विश्वनाथ मन्दिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ जो मुगल स्थापत्य-कला का सर्वोत्तम नमूना है।^{१६८}

चित्रकला

सल्तनत युग (१२०६-१५२६ ई०) ललित कलाओं के पतन का युग था। इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इसे “अन्धकारमय युग” की सजा से विभूषित किया है।^{१६९} क्योंकि शरियत के अनुसार किसी भी जीवधारी का चित्र बनाना वर्जित है,

^{१६५} डा० मोती चन्द्र, काशी का इतिहास, वि० वि० प्रकाशन, १९८६, पृ० १८२,

^{१६६} उल्जले हेग द कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया, तृतीय भाग, कैम्ब्रिज, १९२८ पृ० १८८,

^{१६७} सैयद एकबाल अहमद जौनपुरी, पूर्वोक्त, पृ० १६८

^{१६८} प० कुबेरनाथ शुक्ल, वा० वै० पूर्वोक्त, पृ० १४२

^{१६९} डा० के० एल० खुराना, मध्यकालीन, भारतीय सस्कृति, तृतीय संस्करण, आगरा, १९६४, पृ० १८३,

इसलिए कि ऐसा करके चित्रकार अपने आप को ईश्वर के समकक्ष मानने लगता है। इसीलिए चित्रकला के क्षेत्र में प्रशासकों ने कोई राजकीय सरक्षण नहीं दिया।

मुगल काल में बादशाहों द्वारा चित्रकारों को सरक्षण तथा प्रोत्साहन मिलने लगा, तथा इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई, मुगल शैली की चित्रकला बनारस में सिखी के पौत्र उस्ताद मूलचन्द से प्रारम्भ हुई। महाराजा बूंदी ने जब अकबर से संधि कर ली, तब उन्हें अकबर ने बनारस का सूबेदार बनाकर भेजा।^{२००} उन्हीं के साथ उनके पण्डित, विद्वान् व धार्मिक लोग आये। यही पर इन लोगों ने बूंदी परकोटा और महल, गंगा के किनारे बनवाया। उनके साथ आये हुए पंडित और विद्वान धार्मिक पुस्तकें लिखा करते थे। इन लोगों को इन किताबों के सन्दर्भ के अनुसार चित्रों की आवश्यकता पड़ी, जिनको सिखी के वंशज चित्रांकित करने लगे, तथा इनके घराने के लोग वही पास के मुहल्ले राजमन्दिर में ही बस गये।^{२०१} उस्ताद मूलचन्द के समय में कम्पनी शैली का प्रभाव बहुत जोर-शोर से था, कम्पनी शैली के सगम से उन्होंने एक नई शैली को जन्म दिया, जिनमें बनारस की संस्कृति की भी झलक दिखाई पड़ती है।^{२०२}

उस्ताद मूलचन्द जल व तैल रंगों से शीघ्र ही भी बनाते थे, जिन पर कम्पनी शैली का प्रभाव रहता था। उस्ताद मूलचन्द के बनाये हुए बहुत से “ध्यान” के चित्र दस महाविद्या व दशावतार का बनारस के पीताम्बर मन्दिर में हैं, इस प्रकार ऐसा प्रतीत होता है कि बनारस में चित्रकला के क्षेत्र में पर्याप्त विकास होने लगा।^{२०३}

^{२००} डा० हृदय नारायण मिश्र, (शोध प्रबन्ध) १९८४, पृ० १०२,

^{२०१} वही,

^{२०२} वही, पृ० १०३,

^{२०३} वही,

मध्यकाल मे बनारस शिक्षा का केन्द्र

मध्य युग मे बनारस की शैक्षिक संरचना, शिक्षा के विविध आयामों से सम्बद्ध विद्वानों और उनकी उपलब्धियों के सम्बन्ध मे संकलित किये गये तथ्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। सल्तनत और मुगल काल मे बनारस मे सनातन शिक्षा पद्धति के अनुयायियों और दार्शनिक चिन्तन के विविध आयामों से सम्बद्ध विद्वानों की उपलब्धियों का संक्षिप्त तथ्यसंगत विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। काशी के विद्वानों की साहित्यिक विशिष्टता और पाण्डित्य परम्परा में वेद, तन्त्र योग, मीमांसा, वेदान्त आदि विभिन्न पक्षों से सम्बद्ध तत्कालीन विद्वानों की रचनाएँ और उनकी विषय वस्तु के आधार पर तत्कालीन शिक्षा पद्धति और उसके स्वरूप का मूल्यांकन भी किया गया है।

विद्या के केन्द्र के रूप मे बनारस का महत्व उपनिषद् काल के बाद प्रस्थापित हुआ है। उपनिषद् काल में काशी आर्य सभ्यता और धर्म के रूप मे विख्यात हो चुकी थी। काशी का राजा अजात शत्रु उपनिषदों में एक दार्शनिक के रूप मे वर्णित हुआ है। इसने विद्या के प्रोत्साहन मे मिथिला के राजा जनक को अपना आदर्श मानता था,^{२०४} तथा उन्हीं की भाँति आचरण करने के लिए प्रयत्नशील था। किन्तु सुदीर्घ काल तक विद्या के केन्द्र के रूप मे तक्षशिला काशी से अधिक महत्वपूर्ण बनी रही।^{२०५} स्वयं बनारस के अनेक राजाओं ने अपने राजकुमारों को तक्षशिला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा था। बनारस के अनेक आचार्य तक्षशिला के स्नातक थे। किन्तु कालान्तर मे काशी देश-देशान्तर के विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी।^{२०६}

^{२०४} अल्तेकर, अन्नत सदाशिव, प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, नन्द किशोर एण्ड ब्रदर्स, ज्ञानवापी, वाराणसी, १९५५, संशोधित संस्करण १९७०-८०, पृ०-८६-८७,

^{२०५} वही, पृ०-८७

^{२०६} तत्कालिन गत्वा सब्बसिधाटि उग्गद्विठत्वा वाराणसिण, दिसावा ओक्खो आचारियो हुत्वा

गुप्त युग में काशी वैदिक शिक्षा का एक विशाल केन्द्र थी। चातुर्विद्या वाली गुप्तकालीन मुद्रा से यह ज्ञात होता है कि इस काल में काशी में चारों वेद पढ़ाने के लिये कोई पाठशाला अवश्य थी। ये मुद्राये राजघाट की खुदाई से प्राप्त हुई हैं, जो भारत कला भवन में सुरक्षित हैं।^{२०७} गाहड़वाल युग में भी शास्त्र के पठन-पाठन का काशी में आश्रमों तथा मठों का प्रबन्ध था।^{२०८} कंदार मठ बनारस की प्रसिद्ध शिक्षा संस्थाओं में था।^{२०९} १२वीं शताब्दी में बनारस कान्यकुब्ज और प्रयाग अपनी शिक्षा संस्थाओं के लिए प्रसिद्ध थे। अलबरूनी लिखता है कि बनारस और कश्मीर ११वीं ई० में संस्कृत, ज्ञान विज्ञान और शिक्षा के केन्द्र थे।^{२१०} महमूद गजनवी के आक्रमण के पश्चात् बनारस संस्कृत शिक्षा का एक मात्र केन्द्र हो गया था, क्योंकि पश्चिम भारत, पंजाब और कश्मीर से संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान यहाँ आकर बसने लगे। बनारस आगमन के प्रति विद्वानों में बड़ा आकर्षण था। इसके तीन प्रमुख कारण थे बनारस का तीर्थ स्थली होना, विद्या का केन्द्र होना और जीविका का सुगम साधन होना। तुर्की शासकों का जब बनारस पर अधिकार हो गया, उस समय यहाँ शिक्षा की क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में कोई स्पष्ट तथ्यसंगत विवरण नहीं प्राप्त होता। चौदहवीं शताब्दी के एक लेख से ज्ञात होता है कि मुहम्मद बिन तुगलक के समय बनारस शिक्षा का प्रधान केन्द्र था, और यहाँ धातुवाद, रसवाद, तर्कशास्त्र, नाटक, ज्योतिष और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी।

मध्य युग में बनारस के शिक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में, गोपीनाथ कविराज द्वारा “काशी की सारस्वत साधना” के अन्तर्गत १३वीं शताब्दी से १८वीं शताब्दी तक के

पचमाणवकसतानि सिध वाचेति, वही, पृ० ८७,

^{२०७} दामोदर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिन विजय द्वारा सम्पादित, १२/१६-१८, बम्बई, १९५३,

^{२०८} वही, २६/१७,

^{२०९} वही, २६/७-२२,

^{२१०} सचाऊ, अलबरूनीज इण्डिया, भाग-१, पृ०-१७३, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ३०/४,

काल खण्ड में बनारस के शैक्षिक आयामों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। विभिन्न शताब्दियों में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को निरन्तरता प्रदान करने वाले उद्भूत विद्वानों के विषय में जो विवरण प्रदान किया गया है उससे यह प्रतीत होता है कि १३वीं शताब्दी में कविकान्त सरस्वती, कुल्लुकभट्ट और सरस्वती तीर्थ बनारस के प्रमुख विद्वान थे। इस शताब्दी में महाराष्ट्र के सत ज्ञानेश्वर भी बनारस में आये थे और यहाँ उनका सम्मान किया गया था।

१४वीं शताब्दी में राम चन्द्र आचार्य, श्रीधर स्वामी, ज्ञान नन्द और उनके प्रधान शिष्य प्रकाशनन्द काशी के प्रमुख वेदान्ततक्ष थे। इस अवधि में जैनाचार्य जिन प्रभु सुरि भी बनारस की यात्रा के लिये आये थे। इन विद्वानों ने वेदान्त दर्शन के साथ-साथ दृष्टि-सृष्टिवाद अथवा एक जीववाद जैसे महत्वपूर्ण दार्शनिक अभिमतों की प्रस्थापना की।

१५वीं शताब्दी में आचार्य रामचन्द्र के पुत्र नरसिंह विठ्ठलाचार्य, लक्ष्मीधर, अनन्ताचार्य, मृकरन्द, राधव भट्ट, नरहरि विशारद भट्टाचार्य वासुदेव सार्वभौम, हरिव्यास देव और प्रगल्भाचार्य शुभकर प्रमुख विद्वान थे। इन विद्वानों ने विभिन्न वैदिक सिद्धांतों के साथ-साथ दार्शनिक आयामों का विषय विवरण प्रदान किया है।

१६वीं शताब्दी में शेष कृष्ण, शेष नारायण, शेष चिन्तामणि, नारायण भट्ट, श्रीधर भट्ट, माधव, रघुनाथ सम्राट् स्थापित प्रभाकर, रामकृष्ण भट्ट, शंकर भट्ट (प्रथम) रघुपति उपाध्याय (प्रथम) नन्द पण्डित, विज्ञानभिक्षु, प्रसाद माधव योगी, भावागणेश, दिव्यसिंह मिश्र, महीधर या महीदास नरहरि विशारद, विद्यानिवास विशनाथ सिद्धान्त पञ्चानन, रुद्रन्याय वाचस्पति, गोविन्द भट्टाचार्य, नवानन्द, सिद्धान्त वागीश, देवीदास विद्याभूषण, चिरजीव भट्टाचार्य, रामकृष्ण चक्रवर्ती, महेश ठाकुर, रघुपति उपाध्याय, रामकृष्ण, एकनाथ, नृसिंहाश्रम, नारायणाश्रम, प्रकाशनन्द (प्रबोधानन्द) आपय्य दीक्षित,

मधुसूदन सरस्वती, पुरुषोत्तम सरस्वती, रामतीर्थ नृसिंह सरस्वती, नीलकण्ठ देव, रामदेव, केशभट्ट, वलभद्र मिश्र, गौरीकान्त सार्व भौम।

१७वीं शताब्दी में दिनकर या दिवाकर भट्ट विश्वेश्वर भट्ट या गागा भट्ट, कमलाकर भट्ट, लक्ष्मण भट्ट, अनन्त भट्ट, दामोदर भट्ट, सिद्धेश्वर भट्ट, नीलकण्ठ भट्ट, शंकर भट्ट (द्वितीय) भानुमह, महादेव भट्ट, दिवाकर भट्ट, दिनकर भट्ट, वैद्यनाथ भट्ट, खण्ड देव शम्भु भट्ट, (शंकरानन्द सन्यासाश्रम में) रगोजि भट्ट, भट्टो जी दीक्षित, भानु जी दीक्षित, कौण्ड भट्ट, वीरतारामणि राव, नीलकण्ठ शुक्ल, हरि दीक्षित, शेष चक्रपाणि, शेष रामचन्द्र, पण्डितराज जगन्नाथ, रामचन्द्र तत्सत्त्वशीय, लक्ष्मण भट्ट, नीलकण्ठ चतुर्धर, शिवचतुर्धर, रगनाथ भट्ट (प्रथम), गौरी पति भट्ट, भास्कर अग्निहोत्री या हरि, आपदेव (द्वितीय) अनन्तदेव (द्वितीय), रघुनाथ गणेश नवहस्त जीवदेव, अनन्तपन्त, मुकुन्द पन्त, महादेव पन्त, माधवदेव, वरदराज दीक्षित, रामचन्द्र शर्मा, गोविन्द दैवज्ञ, विष्णु दैवज्ञ, श्रीकृष्ण दैवज्ञ, रगनाथ दैवज्ञ, मुनीश्वर, नृसिंह भट्ट, विश्वनाथ, शिव भट्ट, दिवाकर भट्ट, कमलाकर भट्ट, रघुनाथ जोशी, नारायण तीर्थ, ब्रह्मानन्द सरस्वती, स्वयं प्रकाशनन्द, वेदाती महादेव अच्युत कृष्णतीर्थ, रामानन्द सरस्वती, त्रिलोचन देव, न्याय पञ्चानन श्री निवास भट्ट (विद्यानन्द) शिवानन्द गोस्वामी, जनार्दन गोस्वामी, लौगाक्षि भास्कर और कवीन्द्राचार्य सरस्वती प्रमुख थे^{२११}

उपर्युक्त विद्वानों ने भारतीय दर्शन और मीमांसा के साथ-साथ व्याकरण न्याय काव्य, ज्योतिष और सिद्धान्त संरचना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके द्वारा लिखे गये साहित्य में तर्कशास्त्र वैशेषिक महाभाष्य के साथ-साथ धर्मशास्त्र के विभिन्न आयामों का युक्तिसंगत विश्लेषण किया गया है। इनमें महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ १६वीं शताब्दी में प्राप्त की गयी थीं। गोपीनाथ कविराज का मानना है कि बनारस के संस्कृति के

^{२११} गोपीनाथ कविराज, काशी की सारस्वत साधना, पटना, द्वितीय-संस्करण, १९६८, पृ०-६-८,

इतिहास में १६वीं शताब्दी और १७वीं शताब्दी स्वर्ण युग कही जा सकती है। इन २०० वर्षों में बनारस में ऐसे पण्डित तथा ग्रन्थकारों का अविर्भाव हुआ था, जिनकी कीर्ति संस्कृत के वांगमय के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी।^{२१२} मध्यकाल में बनारस अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध था। मध्यकालीन बनारस के पंडितों ने प्रत्येक शास्त्र के विकास में एक नवीन दिशा दिखलाई। बनारस के मध्य युगीन सारस्वत साधकों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:—

१४वीं ई० में जिन प्रभु ने बनारस की यात्रा की थी उन्होंने अपने ग्रंथ विविध तीर्थ में बनारस की शिक्षा के पाठ्यक्रम पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि इस नगरी में वेद और कर्मकाण्ड के प्रकाण्ड पण्डित जयघोष और विजय घोष नाम के दो भाई रहते थे। यहाँ धातुवाद, रसवाद, खन्यवाद तथा मंत्र विद्या में निपुण लोग निवास करते थे। शब्दानुशासन, नाटक, अलंकार और ज्योतिष के विद्वान पण्डित निवास करते थे। निमित्त शास्त्र और साहित्य विधाओं में निपुण विद्वानों की भी कमी नहीं थी। बनारस में वेद-वेदांगों तथा व्याकरण की शिक्षा के अतिरिक्त धातुवाद, रसवाद और खन्यवाद जैसे विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी।^{२१३}

वेद तथा तन्त्र

बनारस के मनीषियों ने वेद तथा तंत्र का गहन अध्ययन, अनुसंधान तथा विविध ग्रन्थों का निर्माण किया। इनमें १६वीं शताब्दी के महीधर शास्त्री का नाम उल्लेखनीय है। ये मूलतः अहिक्षेत्र के निवासी थे। वृद्धावस्था में अपने पुत्र कल्याण के साथ बनारस आये। कालभैरव के समीप निवास किये। वैदिक ग्रन्थों में इनकी श्रेष्ठ रचनाएँ वेददीप और चरणव्यूह टीका (१५६०ई०) थी।^{२१४} तंत्रशास्त्र में भी इनकी विद्वता उच्च कोटि की

^{२१२} गोपीनाथ कविराज, काशी की सारस्वत साधना, पटना, द्वितीय संस्करण, १९६८, पृ०-१४

^{२१३} विविध तीर्थ कल्प, पूर्वोद्धत, पृ०-७२-७४,

^{२१४} आचार्य बलदेव उपाध्याय, काशी की पांडित्य परम्परा, पृ०-२५,

थी मन्त्रमहोदधि (१५८८ई०) है जिस पर इन्होंने नौका नामक टीका लिखी। मातृकार्णव निघण्टु नामक लघुकाय तत्र ग्रन्थ का निर्माण १५८८ ई० में किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने वैष्णव साहित्य, ज्योतिष तथा वेदान्त में भी ग्रन्थों का निर्माण किया।

१४६३ई० में राघवभट्ट ने प्रसिद्ध तत्र ग्रन्थ “शारदातिलक” के ऊपर पदार्थदर्श नामक व्याख्यान का प्रणयन बनारस में ही किया।^{२१५} बनारस के ही निवासी प्रेम निधि पन्त ने शारदातिलक पर नवीन टीका की जिसका नाम सिद्धार्थ चिन्तामणि रखा।

पुराणोतिहास

पुराणोतिहास^{२१६} के ग्रंथों के अर्थोद्घाटन का श्रेय बनारस के दो विख्यात विद्वानों श्रीधरस्वामी और नीलकण्ठ को प्राप्त है। मध्य युग में श्रीधर स्वामी (१३५०-१४५०ई०) ने मणिकर्णिका घाट पर रहकर श्रीमद्भागवत की टीका की। नीलकण्ठ ने १६वीं शताब्दी में भारत भावदीप के माध्यम से महाभारत के अर्थ का प्रकाशन किया।

न्याय वैशेषिक^{२१७} दर्शन के विकास में भी बनारस के विद्वानों का कियाकलाप महत्वपूर्ण है। शंकर मिश्र ने बनारस में रहकर न्याय वैशेषिक दर्शन का विस्तार किया। उपस्कार और भेदरत्न प्रकाश (१४६८ई०) इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं।

१६ वीं शताब्दी में नरहरि विशारद रूद्र न्याय, वाचस्पति महेश ठाकुर जैसे विद्वानों ने इसमें योगदान दिया। सांख्यायोगदर्शन^{२१८} के इतिहास में बनारस के विज्ञान भिक्षु उल्लेखनीय हैं। विज्ञान भिक्षु का आविर्भाव काल १६वीं शताब्दी है। उसने सांख्य दर्शन को एक नई दिशा दी और विकसित किया।

^{२१६} पूर्वोद्धृत, पृ०-२६,

^{२१७} वही, पृ०-२७,

^{२१८} पूर्वोद्धृत पृ०-२८

^{२१९} पूर्वोद्धृत पृ०-३१

मीमांसा दर्शन^{२९६} के इतिहास में भी बनारस के विद्वानों का योगदान महत्वपूर्ण है। खण्डदेव मिश्र ने मीमांसा शास्त्र को नया स्वरूप प्रदान किया। इनका आविर्भाव काल १६०० ई० से १६६५ई० माना जाता है। दिनकर भट्ट और कमलाकर भट्ट ने इस परम्परा को आगे बढ़ाया।

वेदान्त की परम्परा के विकास में मधुसूदन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे नारायण भट्ट के समकालीन थे। इनका नारायण भट्ट से शास्त्रार्थ हुआ था। मधुसूदन सरस्वती के पिता नवद्वीप के पुरदराचार्य थे। सन्यास ग्रहण करके मधुसूदन सरस्वती बनारस आये थे।^{२९०} यहाँ उन्होंने विश्वेश्वर सरस्वती से शिक्षा ग्रहण की और बाद में अद्वैत सिद्धि ग्रन्थ की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास इनके समकालीन थे। ऐसा माना जाता है कि जब उन्होंने रामचरित मानस पढ़ा, उसकी प्रशंसा में तुलसीदास के पास निम्नलिखित श्लोक लिख भेजा—

आनन्द कानने हास्मिन्जडिगमस्तुलसीतरु।

कविता मजरी यस्य रामभ्रमर भूषिता ।।

यह भी किंवदन्ती है कि उन्होंने अकबर से भेंट की।^{२९१} मधुसूदन सरस्वती ने अद्वैत दर्शन पर वेदान्त कल्पलतिका, सिद्धान्त बिंदु, अद्वैतसिद्धि, अद्वैतरत्न लक्षण और गूढार्थ दीपिका लिखे। ऋग्वेद के पाठ पर उन्होंने आष्टविकृति विवृत्ति नाम का ग्रन्थ लिखा। भक्ति पर भक्ति रसायन टीका, महिम्नस्नोत्रिका और हरिलीला व्याख्या नामक ग्रन्थ लिखे। वेदान्त की परम्परा में मधुसूदन सरस्वती का नाम अग्रणी है। इनके शिष्य शेष गोविन्द सिद्धान्त रहस्य नामक टीका लिखा। नारायण तीर्थ तथा ब्रह्मानन्द सरस्वती ने अद्वैत वेदान्त के विकास पर जोर दिया।

^{२९६} पूर्वोद्धत, पृ०—३३

^{२९०} वही,

^{२९१} एनाल्स आफ दि भण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, १९२७, भाग—८, पृ०—१४६,

धर्मशास्त्र के इतिहास में भी काशी के विद्वानों का योगदान अपना विशेष स्थान रखता है। १२वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लक्ष्मीधर भट्ट ने १७ खण्डों में विभक्त अपने विशालकाय ग्रन्थ कृत्यकल्पतरु द्वारा धर्मशास्त्र के विविध विषयों का गम्भीर तथा विशद विवेचन किया है। कल्लूकभट्ट की मनुस्मृति की टीका, मन्वर्थमुक्तावली, मनुभाष्यो में अति उत्तम मानी जाती है।

१३वीं शताब्दी में कविकान्त सरस्वती ने विश्वादर्श का निर्माण किया जिसमें सदाचार, व्यवहार प्रायश्चित्त तथा ज्ञानकाण्ड का वर्णन १६५ श्लोकों में किया गया है। १६वीं तथा १७वीं शताब्दी में नन्द पण्डित धर्माधिकारी ने इस परम्परा को प्रौढावस्था तक पहुँचा दिया। नारायण भट्ट, कमलाकर भट्ट एवं नीलकण्ठ भट्ट ने इसमें अपना योगदान दिया।

नन्द पण्डित महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। इन्होंने लगभग १३ ग्रंथों का प्रणयन किया, जिनमें उनकी प्रख्यात रचनाएँ हैं— १ विद्वन्मनोहरा, २. प्रमितक्षरा, ३ श्राद्धकल्पलता, ४— शुद्धि चन्द्रिका, ५ दत्तकमीमांसा, ६ वैजयन्ती।

आधुनिक हिन्दू विधि की वाराणसी शाखा में वैजयन्ती का नाम प्रमुख है। सम्भवतः यही उनकी अन्तिम रचना थी। नन्दपण्डित की कृतियों का निर्माण काल १५६० ई० से १६२५ ई० तक है।^{२२}

नारायण भट्ट^{२३} मध्यकाल के सुप्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। ये प्रतिष्ठान से बनारस आये थे। इनकी विद्वता से आर्कषित होकर सुदूर प्रान्तों के शिष्य इनसे विद्याध्ययन के लिये बनारस आया करते थे। नारायण भट्ट की अगाध विद्वता के

^{२२} आचार्य पण्डित बलदेव उपाध्याय, काशी की पाण्डित्य-परम्परा, पूर्वोद्धत, पृ०-४२

कारण उन्हें विद्वानों ने 'जगद्गुरु' की उपाधि से विभूषित किया था। नारायण भट्ट के अनेक ग्रन्थों में— १ अन्त्येष्टि पद्यति, २— त्रिस्थली सेतु, ३— प्रयोगरत्न अत्यन्त प्रसिद्ध है। नारायणभट्ट का रचना काल १५४०ई० से १५७० ई० तक माना जाता है। गया, काशी, और प्रयाग में पूजा विधि के लिये उन्होंने त्रिस्थली ग्रन्थ की रचना की थी उत्तर भारत के अनेक पण्डितों को भी उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया। उनके प्रसिद्ध शिष्यों में ब्रह्मेन्द्र सरस्वती और नारायण सरस्वती थे।^{२२४} नारायण सरस्वती ने १६वीं ई० के अंत में वेदान्तों के अनेक ग्रन्थों की रचना की। नारायणभट्ट ने धर्म प्रवृत्ति और प्रयोगरत्न नामक दो ग्रन्थ स्मृतियों पर लिखे थे। १५४५ ई० में वृत्ताकार पर टीका लिखे थे। वृत्तारत्नावली पिगल भी इनका एक स्वतंत्र ग्रन्थ है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य २८ ग्रन्थों का वर्णन आउफेवर ने किया है^{२२५} नारायणभट्ट ने संस्कृत के लिखित ग्रन्थों का संग्रह किया था। नारायणभट्ट के सबसे बड़े पुत्र रामकृष्ण दीक्षित तथा दूसरे पुत्र शंकर भट्ट थे। कवीन्द्र चंद्रोदय में इन्हें बनारस के पण्डितों का मुखिया कहा गया है।^{२२६}

नारायणभट्ट के सबसे बड़े पुत्र रामकृष्णभट्ट के पौत्र गागाभट्ट थे। जिन्होंने अपने पिता दिवाकर भट्ट के कई स्मृति सम्बन्धी ग्रन्थों को पूरा किया था तथा जैमिनी सूत्र पर शिवार्कोदय नामक टीका लिखी। इन्हीं की मान्यता से शिवाजी को क्षत्री माना गया था। शिवाजी के राज्याभिषेक के अवसर पर ये वहाँ उपस्थित थे।^{२२७} अकबर के राज्यकाल में बनारस के विद्वान ब्राह्मण कृष्ण नरसिंह शेष ने शूद्राचार शिरोमणि नामक

^{२२३} वही, पृ०—४२—४३

^{२२४} का०ई०, पूर्वोक्त, पृ०—३८१—८२.

^{२२५} वही,

^{२२६} गोविन्द सखाराम सरदेसाई मराठी का नवीन इतिहास, आगरा, द्वितीय संस्करण १९६३ भाग—१, पृ०—२१६

^{२२७} वही, पृ०—२१६.

अपनी पुस्तक में प्रतिपादित किया था कि वर्तमान कलियुग में क्षत्रियो का पूर्ण अभाव है। शिवाजी की आत्मा इस अपमानजनक स्थिति को सहन न कर सकी अतः शिवाजी ने जनमत को अपने पक्ष में करने के लिये एक प्रतिनिधि मण्डल को कृष्ण नरसिंह शेष के विचारों का खण्डन करने हेतु भेजा। इस प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व गागाभट्ट ने किया जो कि अपनी गूढ़ विद्वता और तीक्ष्ण तर्कशक्ति के लिये विख्यात थे।^{२२८} गागाभट्ट एक प्रसिद्ध लेखक थे कायस्थ धर्म प्रदीप इनका ग्रंथ है जिसमें शुद्राचार शिरोमणि के काल्पनिक सिद्धान्तों का खण्डन और कायस्थ जाति के लिये— क्षत्रियोचित सस्कार स्वीकृत किये जाने के मत का प्रतिपादन किया।^{२२९}

ज्योतिष

बनारस में ज्योतिषशास्त्र की परम्परा मध्ययुग में विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है। इनमें मकरन्द, दैवज्ञ, अनन्त दैवज्ञ, चिन्तामणि दैवज्ञ, नीलकण्ठ दैवज्ञ, रामदैवज्ञ आदि ने बनारस की ज्योतिष परम्परा को आगे बढ़ाने में अभूतपूर्व सहयोग दिया। मध्ययुग में बनारस में महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों के अनेक कुल के लोग निवास करने की दृष्टि से यहाँ आकर रहने लगे।^{२३०}

मकरन्द में काशी ही सूर्य सिद्धान्त के अनुसार तिथ्यादि के साधन के निमित्त अपने नाम से मकरन्द नामक ग्रन्थ की रचना की। इनकी रचना का काल १४७८ ई० है। अनन्त दैवज्ञ का वंश ज्योतिष विद्या के विकास तथा प्रचार में विशेष रूप से प्रख्यात हुआ। ये विदर्भ (वर्तमान बरार) प्रान्त के अर्न्तगत धर्मपुर के निवासी थे। इनके पिता का नाम चिन्तामणि दैवज्ञ था। इन्होंने दो ग्रन्थों का निर्माण किया— १ जातक पद्धति, २. कामधेनु गणित की, टीका। इसी के ऊपर अनन्त दैवज्ञ ने अपनी टीका लिखी। इनका

^{२२८} पूर्वोद्धृत, पृ०—२१४,

^{२२९} वही पृ०— २१४,

^{२३०} काशी की पाण्डित्य परम्परा, पृ०—४६,

जन्मकाल १५३७ ई० के आस-पास माना जाता है।^{२३१} अनन्त दैवज्ञ के दो पुत्र थे— १ नीलकण्ठ, २ राम, नीलकण्ठ दैवज्ञ अकबर के दरबार में प्रधान पंडित थे। इसका उल्लेख इन्हीं के पुत्र गोविन्द दैवज्ञ ने मुहूर्त चिन्तामणि की टीका पीयूषधारा के आरम्भ में किया है। अकबर के दरबार में रहते समय नीलकण्ठ ने अरबी, ज्योतिष का गम्भीर अध्ययन किया और उसी का प्रतिफल था— ताजिक नीलकण्ठ का प्रणयन। यह ग्रन्थ फलादेश के लिये ज्योतिषियों का कण्ठहार है। नीलकण्ठ की दूसरी रचना जातक पद्धति सर्वाधिक प्रसिद्ध है जिसका रचना काल १५८७ ई० है।^{२३२}

नीलकण्ठ के अनुज थे राम दैवज्ञ जिनकी रचना मूहूर्त चिन्तामणि है। इसकी रचना १६०० ई० में की गयी थी। अकबर के ही प्रख्यात मंत्री टोडरमल के प्रसन्नार्थ इन्होंने टोडरानन्द नामक ज्योतिष ग्रन्थ की भी रचना की।^{२३३}

व्याकरण

बनारस व्याकरण का नितान्त प्रख्यात क्षेत्र था। व्याकरण के प्रति काशी के पण्डितों में निष्ठा थी। १४वीं से १८वीं शताब्दी को व्याकरण का स्वर्णयुग माना जाता है। इसी युग में रामचन्द्राचार्य की रचना 'प्रक्रिया कौमुदी' ने नये युग का सूत्रपात किया (१३५० ई० से १४०० ई०)। रामचन्द्राचार्य का वंश भी आन्ध्र देश से सम्बद्ध था। ये सार्वभौम विद्वान् थे तथा चतुर्दश विद्याओं का अध्यापन करते थे। जिनमें पतञ्जलि का महाभाष्य भी सम्मिलित था।^{२३४}

^{२३१} काशी की पाण्डित्य परम्परा, पृ०—४६,

^{२३२} पूर्वोद्धृत पृ०—४७,

^{२३३} वही, पृ०—४७,

^{२३४} वही, पृ०—५६,

शेष श्री कृष्ण— रामचन्द्राचार्य के अनन्तर बनारस के व्याकरणों में सर्वाधिक ख्याति प्राप्त करने वाले शेष श्री कृष्ण नृसिंह के पुत्र थे। इन्होंने प्रक्रिया कौमुदी पर प्रकाश नाम की व्याख्या लिखी है। यह व्याख्या बड़ी ही विशद तथा विस्तृत है, ये अकबर के समकालीन थे। अकबर के प्रसिद्ध मंत्री बीरबल के पुत्र कल्याण को व्याकरण की शिक्षा के लिये, उन्हीं के आदेश से, इन्होंने यह व्याख्या लिखी।^{२३५}

भट्टो जी दीक्षित— पाणिनीय व्याकरण के क्षितिज में भट्टो जी दीक्षित प्रकाशमान नक्षत्र के समान हैं। ये व्याकरण के अद्वितीय विद्वान् थे। सिद्धान्त कौमुदी की रचना कर इन्होंने एक नये सम्प्रदाय की स्थापना की। भट्टो जी केवल व्याकरण शास्त्र के ही प्रकाण्ड विद्वान् नहीं थे, प्रत्युत धर्मशास्त्र में भी अनेक ग्रन्थों की रचना कर इन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। दीक्षित के पुत्र भानुजि दीक्षित तथा इनके पौत्र हरि दीक्षित भी व्याकरण के तलस्पर्शी विद्वान् थे। व्याकरण शास्त्र के इतिहास में भट्टो जी दीक्षित और उनके परिवार तथा शिष्य मण्डली का अलौकिक योगदान रहा। विद्वानों ने इनके समय को १५६० ई० से १६१० ई० के बीच का स्वीकार किया है।^{२३६}

पण्डित राज जगन्नाथ— ये तैलंग ब्राह्मण थे। पण्डित राज जगन्नाथ का समय १७वीं शताब्दी है। इनका जातीय उपनाम वेगिनाडु (वैल्लानाडू) था जिसे लोग देल्ला नाटीय भी कहते थे। इनके पिता का नाम पेरुभट्ट और माता का नाम लक्ष्मी था। पण्डित जगन्नाथ ने बनारस में पण्डित वीरेश्वर से अध्ययन किया था। शाहजहाँ के दरबार में अपने पाण्डित्य के प्रभाव से बादशाह से सम्मान प्राप्त किया। किवदती है कि दरबार की एक लवगी नामक सुन्दरी पण्डित जगन्नाथ को मोहित कर विवाह के लिये

^{२३५} पूर्वोद्धृत, पृ०—५७,

^{२३६} वही, पृ०—५८,

विवश कर रही थी। शाहजहाँ के समझानेपर पंडित जगन्नाथ ने लवंगी से विवाह कर लिया। जिससे पण्डित समाज में पंडित जगन्नाथ का विरोध होने लगा। अतः प्रायश्चित्त हेतु पंडित जगन्नाथ बनारस चले आये। जब बनारस में भी पण्डितों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया तो पण्डितराज ने अपनी शुद्ध आत्मा तथा हिन्दू धर्म के प्रति श्रद्धा का परिचय देते हुए पचगंगा घाट पर मां भागीरथी गंगा से अपनाने की प्रार्थना की। कहा जाता है कि गंगा लहरी का पाठ करते समय एक-एक पद पाठ पर पतित पावनी माँ गंगा एक-एक सीढ़ी बढ़ने लगी। इस प्रकार ५२ सीढ़ी तक गंगाजी ने अपना स्तर बढ़ाकर पण्डित जगन्नाथ को अपने हृदय में ग्रहण कर उन्हें पवित्र प्रमाणित कर दी। पण्डितराज जगन्नाथ की गंगा लहरी आज भी संस्कृत के विद्वानों के कण्ठ की मणिमालिका बन गयी। ये संस्कृत के विद्वानों के अतिरिक्त अरबी और फारसी के भी विद्वान थे।^{३७} इन्होंने अपना युवा जीवन दिल्ली के बादशाह शाहजहाँ की छत्र-छाया में व्यतीत किया। दिल्ली के तत्कालीन बादशाह शाहजहाँ ने इन्हें 'पण्डितराज' की उपाधि से विभूषित किया था।^{३८}

इन्होंने कुछ समय तक शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह को संस्कृत की शिक्षा दी। अपने जगदाभरण काव्य में इन्होंने दाराशिकोह की प्रशंसा की है। बनारस इनकी जन्मभूमि न होते हुए भी कर्मभूमि अवश्य थी। इन्होंने शाहजहाँ की प्रशंसा में अपना एक पद्य रस-गंगाधर में दिया है। आसफ खॉ की मृत्यु के दुःख में इन्होंने आसफ —विलास नामक ग्रन्थ लिखा था। पण्डितराज ने अनेक काव्य ग्रन्थों की रचना

^{३७} बनारसी लाल पाण्डेय आर्य महात्मा बलवन्त और काशी का अतीत, १६७५, वाराणसी, पृ०-१२२, काशी की पाण्डित्य परम्परा, वही, पृ०-६५,

^{३८} वही,

की है जिनमे भामिनी विलास, गगालहरी, करुणालहरी, अमृतलहरी, लक्ष्मीलहरी, सुधालहरी, प्राणभरण, यमुना वर्णन और चम्पू प्रसिद्ध है।^{३३६}

शाहजहाँ के राज्यकाल मे यूनानी एव ज्योतिष के अध्ययन का अत्यधिक प्रचलन था। जब कभी बादशाह राजधानी से प्रस्थान करता था तब वह शुभ मुहूर्त विचरवाता तथा जन्म कुडलियों भी बनवाता था। इस संदर्भ मे ही महाकविराज जगन्नाथ का नाम आता है। उन्होने यूनानी ज्योतिषी टालमी के ग्रन्थ का, जिसका की अरबी भाषा मे अलमाचिस्ट नाम से अनुवाद हुआ, था, सस्कृत मे रूपान्तर किया और उसका नाम रखा "सिद्धान्त-सार-कौस्तुभ"। उन्होने ही एक और ग्रन्थ "स्मार्त सिद्धान्त" का भी संकलन किया।^{३३७} शाहजहाँ संगीत प्रेमी था। वह विद्या और कला का मुक्तहस्त से पोषण करता था। इतिहासकार कजबीनी ने लिखा है कि उसके दरबार मे सबसे अच्छा हिन्दू संगीतकार जगन्नाथ थे सम्राट उस पर अत्यन्त प्रसन्न था।^{३३८} उन्हें महाकवि की उपाधि प्रदान की गयी। वह सम्राट का प्रशस्तिगान करते थे और अत्यधिक पुरस्कार भी प्राप्त करते थे।^{३३९}

पण्डित रामानन्दपति त्रिपाठी

१७वीं शताब्दी के बनारस के विद्वानों की मण्डली में रामानन्द पति त्रिपाठी का उच्च स्थान था। पण्डित रामानन्द पति त्रिपाठी चतुर्शास्त्र पाण्डित्य से मण्डित होने के कारण तद्युगीन पण्डित्यमण्डली के प्रमुख स्वीकार किये जाते थे। वे विद्या, काव्यकला तथा अलंकार शास्त्र के गम्भीर विद्वान थे। दिल्ली के तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा इन्हे भी विशेष प्रतिष्ठा तथा सम्मान दिया गया था। शाहजहाँ ने

^{३३६} पूर्वोद्धत पृ०-६६,

^{३३७} गायकवाड ओरियन्टल सीरीज न० १७, कानूनगो, दाराशिकोह पृ०-२७६,

^{३३८} कजबीनी, पृ०-३२६ (ब)-३१, लाहौरी भाग-१ खण्ड-२, पृ०-५६,

^{३३९} बनारसी प्रसाद सक्सेना, मुगल सम्राट शाहजहाँ, जयपुर-प्रकाश- १९८७, पृ०-२७४,

अपने ज्येष्ठ पुत्र दाराशिकोह को बनारस में अपना वरिष्ठ अधिकारी बनाकर भेजा था। तब रामानन्द जी उसके सम्पर्क में आये और उसे संस्कृत के अध्यात्म शास्त्र को विधिवत पढ़ाया। दाराशिकोह के हृदय में सत और विद्वानों के प्रति आदर की भावना थी। उसने अनेकों दान पत्र दिया तथा पण्डित रामानन्द पति त्रिपाठी को औरंगाबाद स्थित महल और भूमि देकर सम्मान किया। दाराशिकोह की दुःखद मृत्यु (१६५८ ई०) के बाद त्रिपाठी जी ने पद्यचतुष्टयी के द्वारा अपना शोक प्रकट किया था। इन घटनाओं से स्पष्ट प्रतीत होता है कि पण्डित रामानन्द पति त्रिपाठी का अविर्भाव १७वीं शताब्दी के मध्य भाग में हुआ था, (लगभग १६२५ ई० से १६७५ ई०)। इस प्रकार ये पण्डितराज जगन्नाथ के समकालीन सिद्ध होते हैं।^{२४३}

रामानन्द ने वृद्धावस्था में संन्यास ले लिया था। तब इनका नाम ज्ञानानन्द पड़ा। इन्होंने बनारस में लक्ष्मी कुण्ड के समीप ही कालीमठ की स्थापना की जहाँ आज भी भगवती काली जी की दिव्य मूर्ति विराजमान है, इनके तन्त्र विषयक ग्रन्थों के नाम हैं। आकाशवासिनी सपर्या असितादि विद्या पद्यति, कालरात्रि विधानम् (१६७८ ई० में लिखित) तथा गुह्य-सोढा-विवरणम्। रामानन्द त्रिपाठी सरस कविता की रचना में दक्ष कवि थे। रसिक जीवनम्, पद्यपीयूषम्, रामचरित्रम् आदि साहित्यिक ग्रन्थ हैं। रामानन्द पति त्रिपाठी हिन्दी के भी कवि थे। इनकी विद्वता के कारण ही दारा शिकोह ने “विविध विद्या चमत्कार पारङ्गम्” की पदवी से विभूषित किया था।^{२४४}

विश्वेश्वर पाण्डेय—

विश्वेश्वर पाण्डेय अल्मोड़ा जिले के पटिया ग्राम के निवासी भारद्वाज गोत्री पर्वतीय ब्राह्मण थे। इनके पिता लक्ष्मीधर वृद्धावस्था में बनारस आये और बाबा विश्वनाथ की अलौकिक कृपा से उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिसका नामकरण उन्हीं के

^{२४३} बनारसी प्रसाद सक्सेना, मुगल सम्राट शाहजहाँ, १६८७, जयपुर, पृ० ७०-७१

नाम पर विश्वेश्वर किया गया था। ये अलौकिक प्रतिभा सम्पन्न विद्वान थे। मन्दार मजरी, कादम्बरी की शैली में निबद्ध गद्य काव्य इनकी प्रसिद्ध रचना है।^{२४५}

मध्यकालीन विद्वानों का जो विवरण मिलता है उससे ज्ञात होता है कि तत्कालीन सभी विद्वान वेद, वेदात, दर्शन, काव्य, नाटक, धर्मशास्त्र, अलंकार और संगीत शिक्षा के पारंगत होते थे। इससे स्पष्ट है इन विषयों की शिक्षा देने की परम्परा मध्ययुग में भी विद्यमान थी। इस समय की शिक्षा कैसी थी ? इस पर बर्नियर के वर्णन से भी प्रकाश पड़ता है।^{२४६} बर्नियर ने १६६० ई० के आस-पास बनारस की यात्रा की। वह लिखता है कि बनारस का पूरा नगर हिन्दुओं का विद्यालय था। भारत के उस एथेन्स (बनारस) में केवल ब्राह्मण और दूसरे भक्त पठन पाठन में अपना समय व्यतीत करते थे। बनारस में उस समय कोई विद्यालय जैसी संस्था, जहाँ कमबद्ध पढ़ाई होती हो, नहीं थी।^{२४७} गुरुगण शहर के विभिन्न भागों में अपने घरों में और विशेष रूप से सम्पन्न लोगों की अनुमति से उनके बगीचों में रहते थे। कुछ गुरुओं के पास चार शिष्य होते थे और कुछ के पास छ-सात। विख्यात गुरुओं के पास अधिक से अधिक दस से पन्द्रह शिष्य होते थे। प्रायः शिष्य अपने गुरुओं के पास दस से पन्द्रह वर्षों तक रहते थे और धीरे-धीरे विद्याभ्यास करते थे।^{२४८} बर्नियर लिखता है कि अधिकांश विद्यार्थी सुस्त होते थे। सम्भवतः उनकी सुस्ती का कारण गर्मी और उन्हें उपलब्ध होने वाला भोजन था। विद्यार्थियों की अपनी पढ़ाई और विद्वता दिखलाने पर किसी मान-मर्यादा अथवा

^{२४५} पूर्वोद्धृत, पृ० ७१-७२,

^{२४६} वही, पृ०-७४

^{२४७} फाकोआ बर्नियर, पृ०-३३४,

^{२४८} वही, पृ०-३३५,

^{२४९} वही, पृ०-३३५

पुरस्कार की आशा भी नहीं थी। वे खिचड़ी खाते थे जो महाजनो की कृपा से मिल जाती थी।^{२४१}

पाठ्यक्रम में पहले तो विद्यार्थी व्याकरण की सहायता से संस्कृत पढ़ते थे बाद में पुराण पढ़ते थे। तत्पश्चात् विद्यार्थी दर्शन और पुराण पढ़ते थे। आयुर्वेद और ज्योतिष इत्यादि इच्छित विषयों का भी वे अध्ययन करते थे।

बर्नियर के इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि मध्ययुग में शिक्षण पद्धति का स्वरूप प्राचीन युग में वर्णित जातक कथाओं से मिलता-जुलता था। शिक्षण-पद्धति में कोई अन्तर नहीं आया था।

बर्नियर एवं तावेर्नियर दोनों ने ही बनारस के शिक्षालयों पर प्रकाश डाला है। मध्ययुग में भी प्राचीन काल की तरह मन्दिर विद्या के केन्द्र थे। इसकी पुष्टि इन यात्रियों के यात्रा-विवरण से भी स्पष्ट हो जाती है। तावेर्नियर ने बिन्दुमाधव के मन्दिर के पास कगन वाली हवेली में राजा जयसिंह की निजी पाठशाला को देखा था, जहाँ पर अच्छे घरानों के लड़के शिक्षा प्राप्त करते थे। तावेर्नियर राजा जयसिंह की पाठशाला में स्वयं गया था और उसने देखा कि कई ब्राह्मण बच्चों को एक ऐसी भाषा (संस्कृत) में जो बोल चाल की न थी, पढ़ना-लिखना, सिखा रहे थे। पाठशाला की एक दालान में उसने दो राजकुमारों को छोटे सरदारों और ब्राह्मणों के साथ बैठे देखा। वे विद्यार्थी जमीन पर खड़की से कुछ लिख रहे थे। तावेर्नियर को देखकर उन्होंने उसका परिचय पूछा और यह पता चलने पर कि वह फिरगी है उन्होंने उसको ऊपर बुलाया और उससे यूरोप के, विशेष रूप से फ्रांस के बारे में बहुत सी बातें पूछीं। एक ब्राह्मण के हाथ में एक डच द्वारा भेंट किये गये दो ग्लोब थे। उन पर तावेर्नियर ने फ्रांस का

^{२४१} पूर्वोद्धृत, पृ०-३३५, ३४०

स्थान दिखलाया। कुछ देर बातचीत करने के बाद पान देकर तावेर्नियर को विदा किया गया।^{२५०}

कवीन्द्राचार्य सरस्वती

१७वीं शताब्दी के मध्य में बनारस के विद्वानों में कवीन्द्राचार्य सरस्वती अलौकिक, अप्रतिम तथा अद्वितीय थे। फ्रांस का प्रख्यात यात्री बर्नियर १६६० ई० के आस-पास भारत भ्रमण के लिये आया था। आगरा में कवीन्द्राचार्य की बर्नियर से भेंट हुयी। दोनों तीन वर्षों तक साथ ही रहे। बर्नियर लिखता है कि कवीन्द्राचार्य अपने समय के भारत के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे।^{२५१} इनके अगाध पाण्डित्य एवं अलौकिक ज्ञान के कारण इन्हें “विद्यानिधान” अथवा “सर्वविद्यानिधान” की उपाधि से अलंकृत किया गया था।^{२५२} शाहजहाँ ने इनके लिये २०००/- रुपये की पेशन भी प्रदान की। परन्तु सन्यासी होने के कारण ये इन रूपयों का स्वयं उपयोग न कर काशी के पण्डितों में वितरित कर दिया करते थे जिसका उल्लेख कवीन्द्र चन्द्रोदय में किया गया है।^{२५३} कवीन्द्राचार्य साहित्य और दर्शन के प्रकाण्ड तथा तलस्पर्शी विद्वान थे। इनके द्वारा रचित प्रकाशित ग्रन्थ दण्डी के दश कुमार चरित्र की टीका है। अप्रकाशित ग्रन्थ में “कवीन्द्र कल्पद्रुम” एक काव्यात्मक रचना है।

कवीन्द्राचार्य की दो हिन्दी रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। पहले ग्रन्थ का नाम “वसिष्ठसार” (रचनाकाल-१६५७ई०) और दूसरे ग्रन्थ का नाम “समयसार” है। पहले का विषय अध्यात्म है, दूसरे का ज्योतिष। ये दोनों अमुद्रित हैं।

^{२५०} ट्रेवेल्स इन इण्डिया बाई जे० बापतीस्त तावेर्नियर, भाग-१, पूर्वोद्धृत, पृ०-१२०-१२४,

^{२५१} बर्नियर का यात्रा विवरण,

^{२५२} विद्यानिधान कृतमान बहुप्रदान दिल्लीश्वराहतशमत्र भवत्कृपात कवीन्द्र चन्द्रोदय, पृ०-५,

कवीन्द्राचार्य का पुस्तकालय

कवीन्द्राचार्य का विशाल पुस्तकालय था। कवीन्द्राचार्य ने अपने पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची पत्र तैयार की थी। जिसमें अपनी सभी पुस्तकों के मुख पृष्ठ पर “ सर्वविद्यानिधान कवीन्द्राचार्य सरस्वतीना पुस्तकम्” यह मुद्रा अंकित की थी।^{२५४} बर्नियर ने कवीन्द्राचार्य के विशाल पुस्तकालय का निरीक्षण भी किया। इसी अवसर पर कवीन्द्राचार्य ने बनारस के तत्कालीन छ. महान विद्वानों को बर्नियर से भारतीय दर्शन पर वार्तालाप करने के लिये आमंत्रित किया था। बर्नियर ने मूर्ति पूजा की उपयोगिता पर इन लोगों से प्रश्न भी किया, जिसका कवीन्द्राचार्य ने बड़ा ही तर्क पूर्ण उत्तर दिया था।^{२५५}

१७वीं शताब्दी में बनारस में अनेक पण्डित हुए जिसका वर्णन विशिष्ट निर्णयपत्र से, जो १६४७ ई० में लिखा गया था, पता चलता है कि इसमें ७० पण्डितों और ब्राह्मणों के हस्ताक्षर हैं। इन पण्डितों में अधिकतर महाराष्ट्र, कर्नाटक, कौकण, द्रविड और दूसरे ब्राह्मण हैं जो १७वीं सदी के मध्य में बनारस में रहते थे।^{२५६} जो इस प्रकार है—

पूर्णेन्दु सरस्वती

इनका नाम रामाश्रय के दुर्जन मुखच पेटिका नाम के ग्रन्थ में भी मिलता है।

^{२५४} श्री विश्वेश्वर—काशिका सुर नदी तीर सुवर्ण ददौ । श्रीमत् साहिजहाँ दिलीप कृपया विद्या निधानधिय कवीन्द्र चन्द्रोदय पृ० १६,

^{२५५} एच०पी०शास्त्री इण्डियन एन्टीक्वेरी, वाल्यूम ४१,(१६१२) पृ०—२,

^{२५६} काशी का पांडित्यपरम्परा, पृ०—८५,

^{२५७} पूना ओरियंट लिस्ट, ८, ३—४, पृ०—१३०,

माधवदेव

ये न्यायसार के लेखक थे। गोदावरी नदी के किनारे धारासुरा ग्राम से बनारस आकर निवास किये और न्याय सार नाम प्रसिद्ध ग्रन्थ की रचना की।

रघुदेव भट्टाचार्य

ये बंगाली विद्वान बनारस में अपनी पाठशाला चलाते थे।

१७वीं सदी के विद्वानों में भट्टो जी दीक्षित का विशेष महत्व है। इनके प्रमुख शिष्य वरदराज (१६००ई० से १६५०ई०) थे। इनके दूसरे प्रतिभाशाली शिष्य नीलकण्ठ शुक्ल थे जिनका समय १६१०ई०-१६७०ई० माना जाता है।

उपरोक्त विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि शैक्षिक परिवेश में सल्तनत काल से लेकर मुगल काल तक की स्थिति में जिन विद्वानों के सम्बन्ध में तथ्य प्राप्त हुये हैं उनमें अधिकांश संस्कृत, काव्य एवं साहित्य से ही सम्बद्ध रहे हैं। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि परम्परागत रूप से भारतीय शिक्षा पद्धति का मूल उद्देश्य मानव जीवन को पूर्णता प्रदान करना था। इस प्रकार मध्य युग में शिक्षा व्यवस्था और उसकी उपादेयता के सम्बन्ध में विश्लेषित तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि बनारस शिक्षा का केन्द्र था और शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप परम्परागत ही था।

मध्यकालीन बनारस के घाट तथा उनका महत्व

बनारस की धार्मिक एवं सांस्कृतिक चेतना का प्राण बिन्दु गंगा है जिसके किनारे स्थित घाटों की लम्बी शृंखला बनारस नगर के परम्परागत महत्व और स्वरूप को प्रदर्शित करती है। यह भारतीय संस्कृति के समन्वयात्मक स्वरूप को उजागर करती है। यद्यपि काशी और गंगा का उल्लेख प्राचीन काल के उपलब्ध साहित्य में है, किन्तु गंगा के घाटों का उल्लेख प्राकमौर्यकाल से मिलता है।²⁵⁷ बौद्ध जातकों में काशी के प्रारम्भिक घाटों का उल्लेख हुआ है। प्राचीन काल से १३ वीं शदी के मध्य तक काशी के घाटों की लोकप्रियता का निरन्तर विकास होता रहा।²⁵⁸ जिसमें मध्यकाल के शासकों के द्वारा भी बनारस के कई घाटों का पक्का निर्माण कराये जाने का वर्णन मिलता है।

अकबर के शासन काल में जिन अन्य घाटों का पक्का निर्माण हुआ उनमें पचगंगा एवं केदारघाट मुख्य हैं। पचगंगा घाट का निर्माण १५८० ई० में रघुनाथ टण्डन द्वारा कराया गया। केदारघाट का निर्माण कुमार स्वामी द्वारा कराया गया। यह भी उल्लेख मिलता है कि घाट के समीप मठ एवं केदारेश्वर शिव मन्दिर का निर्माण भी कुमार स्वामी ने कराया था। यह मठ बनारस आने वाले दक्षिण भारतीय यात्रियों का मुख्य केन्द्र था। यहाँ ब्राह्मणों एवं विद्यार्थियों को शिक्षा, वस्त्र तथा अन्न दान दिया जाता था। अकबर एवं जहागीर कालीन बनारस के घाटों पर स्थित तीर्थों का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास ने भी किया है, जिससे घाटों का महत्व उजागर होता है। तुलसीदास ने घाट स्थित तीर्थों में मणिकर्णिका, त्रिलोचन एवं लोलार्क को सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ माना है उन्होंने शिव का तीन नेत्र कहा है।²⁵⁹

²⁵⁷ डॉ० मोती चन्द्र, का० ई०, वि० वि० प्रकाशन वाराणसी, १९८७, पृ० ४५-४६

²⁵⁸ वही, पृ० ४६

²⁵⁹ गोस्वामी तुलसीदास, विनयपत्रिका, गीता प्रेस, गोरखपुर, २०१२ वि०, पद्य सं० २२

उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए तत्कालीन बनारस के विभिन्न घाटों का ऐतिहासिक एवं धार्मिक विवरण दिया जा रहा है —

असिघाट

बनारस की भौगोलिक संरचना के सम्बन्ध में परिसीमा का निर्धारण करते समय वरुणा और असि नदियों का उल्लेख आता है। वस्तुतः बनारस की दक्षिणी सीमा का निर्धारण इस प्राचीन नदी के द्वारा ही किया गया था। असि नदी जिस स्थान पर गंगा की धारा में सम्मिलित होती है उस स्थान पर प्राचीन काल से ही घाट का उल्लेख प्राप्त होता है। असि एवं गंगा के संगम स्थल को असिघाट कहा जाता है। मत्स्यपुराण, अग्निपुराण, कर्मपुराण, पद्मपुराण, कृत्यकल्पतरु तथा काशीखण्ड में इस नदी को काशी की दक्षिणी सीमा निर्धारित करने वाला कहा गया है।^{२६०} सर्वत्र असि को शुष्का नदी के नाम से व्यवहृत किया गया है। अग्निपुराण^{२६१} में इसे 'असि' नदी कहा गया है। मत्स्यपुराण^{२६२} में 'छुल्क' नदी, लिङ्गपुराण,^{२६३} काशी खण्ड^{२६४} और पद्मपुराण^{२६५} में इसे शुष्क नदी कहा गया है। वामनपुराण^{२६६} में इसे असी नदी के नाम से पुकारा गया है। जाबालोपनिषद् में इसे नाशी कहा गया है।^{२६७} काशी की दक्षिणी सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण प्राचीन घाटों में यह एक है। असि नदी के सन्दर्भ में पौराणिक उल्लेख है कि दुर्गा ने शुम्भ एवं निशुम्भ राक्षसों का वध करने के पश्चात् अपना खड्ग फेंक दिया था, जिस स्थान पर खड्ग गिरा वहा की धरती फट गयी तथा एक जलधारा बह निकली। इसी

^{२६०} काशी खण्ड ४६/४६-५३, कृत्यकल्पतरु, पृ० ११८, कर्मपुराण, ३/२/६२, अष्टाकुर्म १/२६/६२

^{२६१} अग्नि पुराण, वही, पृ० ११२/६

^{२६२} मत्स्यपुराण, १८४/४०

^{२६३} लिङ्गपुराण, उद्धृत कृत्यकल्पतरु, पृ० ११८

^{२६४} काशी खण्ड, पूर्वोद्धृत, पृ ६७-२५३

^{२६५} पद्मपुराण, आदिखण्ड, ३३/४६, सृष्टिखण्ड ५/१४/१६

^{२६६} वामनपुराण, पूर्वोद्धृत, पृ० ३/२८

^{२६७} जाबालोपनिषद्, खण्ड-२, उद्धृत पृ० ८२

जलधारा से निर्मित नदी को असि नदी कहा गया।²⁶⁸ असि नदी की धार्मिक महत्ता के सदर्थ में जाबालोपनिषद में प्रदन्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि असि नदी में स्नान करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है।²⁶⁹ काशीखण्ड में गंगा एवं असि सगम का असि सभेद तीर्थ कहा गया है। इसकी महत्ता के सदर्थ में उल्लेख है — कि ससार के अन्य सभी तीर्थ इसके १६वें भाग के बराबर भी नहीं हैं। इस तीर्थघाट में स्नान करने से सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है।²⁷⁰ इससे यह भी इंगित होता है कि बनारस के प्राचीन घाट तीर्थों के रूप में सनातन सस्कृति के अभिकेन्द्र रहे हैं।

गहड़वाल युग में इस घाट का विस्तार असि घाट से लेकर भदौनी घाट तक था। असि घाट पर काशी का प्रसिद्ध आदित्यपीठ लोलार्ककुण्ड भी था, जिसके कारण गहड़वाल दान पात्रों (११वीं— १२वीं सदी ई०) में इसे लोलार्क घाट कहा गया है।²⁷¹ १६वीं — १७ वीं शताब्दी में सत तुलसीदास ने इसी घाट की एक गुफा में रहकर रामचरित मानस जैसे महान ग्रन्थ की रचना की और सवत् १६८० ई० (१६२३ ई०) में यही उन्होंने प्राण त्याग दिया।²⁷² गीर्वाणपदमजरी में (१७वीं शदी ई०) काशी के अन्य घाटों के साथ इस घाट का भी उल्लेख है।

लोलार्क घाट

²⁶⁸ रामबचन सिंह — वाराणसी एक परम्परागत नगर, वाराणसी १९७३, पृ० ४३

²⁶⁹ जाबालोपनिषद, भाग-२

²⁷⁰ काशी खण्ड, त्रि० से, पृ० १६१ से उद्धृत

²⁷¹ एभिगताफिया इडिका, खण्ड ४, पृ० ११६—११८

²⁷² रणछोर लाल, श्री तुलसी जीवन, काशी, १९१५, पृ० ६६

वर्तमान तुलसीघाट ही मध्यकाल में लोलार्कघाट के नाम से प्रसिद्ध था। पहले यह असिघाट का ही एक भाग था। घाट पर काशी का प्रसिद्ध आदित्य पीठ लोलार्क कुण्ड होने से यह लोलार्क घाट के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। असि घाट पर तुलसीदास की साधना स्थली होने के कारण इस स्थान को (लोलार्क) तुलसीघाट के रूप में विकसित किया गया है।²⁷³ इसका उल्लेख गाहड़वाल शासकों के दान पत्रों और गीर्वाणपदमजरी में मिलता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण घाट है।²⁷⁴

रामेश्वर घाट

वर्तमान हनुमान घाट का प्राचीन नाम रामेश्वर घाट था जिसके सदर्थ में यह मान्यता है कि काशी यात्रा के समय राम ने स्वयं यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी जो वर्तमान में जूना अखाड़े के परकोटे में है।²⁷⁵ घाट पर रामेश्वर (शिव) मन्दिर के कारण ही इसका नाम रामेश्वर घाट था, जिसका उल्लेख गीर्वाणपदमजरी में भी मिलता है। १६वीं शताब्दी ई० में बल्लभाचार्य ने बनारस में इसी घाट पर निवास किया तथा निर्वाण प्राप्त किया था। इसलिए यह घाट वैष्णव धर्मावलम्बियों के लिए महत्वपूर्ण रहा है। इस घाट पर हनुमान मन्दिर भी है। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास के द्वारा बनारस में स्थापित प्राचीन हनुमान मन्दिरों में से यह भी एक है।²⁷⁶

कैदारेश्वर घाट

²⁷³ डॉ. हरिशंकर. काशी के घाट कलात्मक एवं सांस्कृतिक अध्ययन वाराणसी १९६६ — पृ० ४६

²⁷⁴ वही,

²⁷⁵ वही,

²⁷⁶ वही, पृ० ४७

इस घाट पर केदारेश्वर शिव का मन्दिर होने के कारण इसका आधुनिक नाम केदार घाट है। केदारेश्वर शिव का उल्लेख काशी के द्वादश ज्योर्तिलिंगों में हुआ है, जिसका सदर्भ मत्स्य पुराण²⁷⁷ अग्निपुराण²⁷⁸ काशीखण्ड²⁷⁹ एवं ब्रम्हवैवर्तपुराण²⁸⁰ में मिलता है। केदारघाट का उल्लेख गीर्वाण पदमजरी में भी हुआ है।²⁸¹ ब्रम्हवैवर्तपुराण में केदारघाट को आदिमणिकर्णिका क्षेत्र के अन्तर्गत स्वाकार किया गया है, जहाँ प्राण त्यागने से व्यक्ति को भैरवी यातना से मुक्ति मिल जाती है।²⁸² घाट पर केदारेश्वर शिव मन्दिर के अतिरिक्त भवनो में कुमारस्वामी मठ प्रमुख है, जिसकी स्थापना १६वीं शताब्दी ई० के उत्तरार्द्ध में कुमारस्वामी ने किया था।²⁸³

मानसरोवर घाट

मानसरोवर घाट का प्रारम्भिक उल्लेख गीर्वाण पदमजरी में मिलता है। मानसरोवर घाट और मानसरोवर कुड का निर्माण आमेर (राजस्थान) के राजा मानसिंह ने कराया था।²⁸⁴ १७वीं शताब्दी ई० में इस सरोवर का विशेष धार्मिक महत्व था। ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर में स्नान से हिमालय में स्थित मानसरोवर में स्नान का पुण्य मिलता है।

चौसट्टी घाट

²⁷⁷ मत्स्यपुराण, वही, १८१/२५-३०,

²⁷⁸ अग्निपुराण, वही, ११२/३-५

²⁷⁹ काशीखण्ड, वही, ७७-६-५६,

²⁸⁰ ब्र० वै० पुराण, त्रि० से० पृ० १६२ से उद्धृत

²⁸¹ गोपीनाथ कविराज, काशी की सारस्वत साधना, पटना, द्वितीय संस्करण, १९६८ पृ० ५६

²⁸² डायना एल इक बनारस सिटी आफ लाइट, न्यूयार्क, १९८२ पृ० २२५,

²⁸³ डॉ० मोतीचन्द्र, वही, पृ० ३५६

²⁸⁴ राजबली पाण्डेय, वाराणसी दि हार्ट आफ हिन्दुइज्म, वाराणसी, १९६०

इस घाट का नाम घाट पर स्थित प्रमुख चौसठ योगिनी मन्दिर से जुड़ा हुआ है। १८वीं शताब्दी ई० तक चौसठ योगिनी मन्दिर वर्तमान राणामहल में था। वर्तमान में इस महल में मन्दिर का कोई अवशेष नहीं है। चौसट्टीघाट का प्रथम उल्लेख गीर्वाणपदमजरी में चतुषष्टि योगिनी घट्ट के रूप में मिलता है।^{२८५} धार्मिक दृष्टि से इस घाट का विशेष पारम्परिक महत्व है। घाट पर चौसट्टी देवी मन्दिर के अतिरिक्त काली मन्दिर तथा कई देवकुलिकाएँ भी हैं जिसमें शिव, गणेश, तथा कार्तिकेय की मूर्तियाँ हैं।

दशाश्वमेध घाट

धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से यह काशी के सर्वाधिक प्रसिद्ध घाटों में प्रमुख रहा है। १८वीं शताब्दी ई० के पूर्व तक इस घाट का विस्तार वर्तमान अहिल्याबाई घाट से लेकर राजेन्द्रप्रसाद घाट तक था। १७३५ ई० में वाजीराव पेशवा द्वारा इस घाट का पक्का निर्माण कराया गया था। कालान्तर में यह घाट ५ घाटों में बंट गया है।^{२८६}

सोमेश्वर घाट

वर्तमान मानमन्दिर घाट का प्राचीन नाम सोमेश्वर घाट था। जिसका उल्लेख गीर्वाणपदमजरी में मिलता है इस घाट का पक्का निर्माण १६वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में आमेर के राजा मानसिंह ने करवाया था। १८वीं शताब्दी तक यह सोमेश्वर घाट के नाम से ही लोकप्रिय रहा। कालान्तर में घाटों का नामकरण निर्माताओं के नाम से सम्बद्ध होने की परम्परा के पश्चात् इसका नाम बदल गया

²⁸⁵ गोपीनाथ कविराज, वही, पृ० ५६

²⁸⁶ दशाश्वमेधिकं प्राप्य सर्वतीर्थोत्तमोत्तमम् ।। यत्किञ्चित् क्रियतेकर्म तदक्षय मिहेरितम् ।।
काशीखण्ड, वही, पृ० २०७

और इसके निर्माता मानसिंह के नाम पर इसे मानमन्दिर घाट कहा जाने लगा। मानमन्दिर घाट नाम से इसका सर्वप्रथम उल्लेख प्रिन्सेप ने किया है।²⁸⁷

बनारस का यह घाट धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की अपेक्षा विशाल कलात्मक महल तथा महल में निर्मित नक्षत्र वेधशाला (१७वीं ई०) के लिए उल्लेखनीय है। घाट स्थित महल तथा घाट की ओर निकली बुर्जियाँ एवं झरोखे उत्तर मध्यकालीन राजस्थानी राजपूत दुर्ग शैली का महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इस महल का निर्माण मथुरा के गोवर्धन मन्दिर के सदृश है²⁸⁸ मानसिंह के वंशज राजा सवाई जयसिंह ने १७वीं ई० के उत्तरार्द्ध में ग्रह नक्षत्रों की जानकारी देने वाली नक्षत्र वेधशाला का निर्माण कराया था, जिसमें सम्राट यत्र, लघु सम्राट यत्र, दक्षिणोत्तर भित्ति यत्र, नाडी वलय यत्र तथा दिशाग एवं चक्र यत्र हैं। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण परिशिष्ट के अन्तर्गत दिया गया है।²⁸⁹

वृद्धादित्य घाट

वर्तमान त्रिपुरभैरवी घाट का प्राचीन नाम वृद्धादित्य घाट था जिसका उल्लेख गीर्वाणपदमजरी में हुआ है। इस घाट की प्रसिद्धि भी अन्य प्राचीन घाटों की भाँति इसके धार्मिक महत्व से है।²⁹⁰

जरासंधेश्वर घाट

आधुनिक मीरघाट ही पूर्व का जरासंध घाट था। जरासंधेश्वर घाट और वृद्धादित्य घाट पर मीर रूस्तम अली के द्वारा किला और पुश्ता बन जाने पर

²⁸⁷ कुबेरनाथ सुकुल, वा वै, वही पृ० ३७५ वही,

²⁸⁸ ई० बी० हैबल इण्डियन आर्किटेक्चर, द्वितीय संस्करण, लन्दन, १९२७ पृ० २०४-५.

²⁸⁹ वही,

²⁹⁰ कुबेरनाथ सुकुल, वा० वै० वही, पृ० ३७५

उनका सयुक्त नाम मीरघाट हो गया।²⁹¹ मीरघाट के नाम से इसका प्रथम उल्लेख प्रिसेप ने (सन् १८२२) में किया।

मणिकर्णिका घाट

तीर्थ के रूप में इस घाट का प्रारम्भिक उल्लेख मत्स्यपुराण में मिलता है, जहाँ गंगा तट पर स्थित पाँच तीर्थों में इसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।²⁹²

सन् १३०२ ई० में वीरेश्वर नाम के व्यक्ति ने मणिकर्णिकेश्वर मन्दिर का निर्माण करवाया था।²⁹³ इस वर्ष दो राजा भाइयों द्वारा इस घाट को पक्का बनवाया गया था।²⁹⁴ घाट एवं घाट के समीप गंगा के अनेक तीर्थों की स्थिति मानी गयी है, जिनमें मणिकर्णिका के अतिरिक्त अभिमुक्तेश्वर, इन्द्रेश्वर, चक्रपुष्करणी उमा, तारक, पितामह, विष्णु एवं स्कन्द तीर्थ मुख्य हैं। काशी की पंचकोशी यात्रा करने वाले तीर्थयात्री यही स्नान, दान, पूजन एवं सकल्प लेकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करते हैं तथा अन्त में यही आकर स्नान और दान करने के पश्चात् यात्रा समाप्त करते हैं।²⁹⁵

बनारस में यह घाट तीर्थ और श्मशान दोनों के लिये प्रसिद्ध है काशी के इस घाट पर शवदाह की परम्परा कब आरम्भ हुई इस संबंध में काशीखण्ड से पता चलता है कि इस तीर्थ के तट पर बनारस का महाश्मशान स्थित था। यही पर राजा हरिश्चन्द्र ने सत्य की रक्षा के लिए चण्डाल के हाथ अपने को बेचा था।²⁹⁶ इस प्रकार यह घाट धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अत्यन्त ही महत्वपूर्ण स्थान है।

²⁹¹ पूर्वोद्धृत।

²⁹² पं० कुबेर नाथ सुकुल वा० वै० वही, पृ० ६८

²⁹³ जर्नल ऑफ उत्तर प्रदेश हिस्टोरिकल सोसाइटी, भाग-६ १९३६, पृ० २६

²⁹⁴ पं० कुबेरनाथ सुकुल, वाराणसी डाउन दी ऐजेज, पटना, १९७४, पृ० २७२

²⁹⁵ वही,

²⁹⁶ तृणीकृत्य निज देह यत्र राजर्षिसत्तम हरिश्चन्द्र सपत्नी को व्यक्रीणाद भूरिय हि सा।। काशी खण्ड, ३३/११०

मोक्षद्वारेश्वर घाट

आधुनिक जलशायी घाट ही मध्ययुग में मोक्ष द्वारेश्वर घाट के नाम से प्रसिद्ध था। जिसका उल्लेख गीर्वाणपदमजरी में मिलता है। जलशायी घाट के नाम से इसका सर्वप्रथम उल्लेख प्रिन्सेप ने किया है। इस घाट को जलासेन घाट भी कहते हैं। इस नामकरण के सन्दर्भ में यह मान्यता है कि घाट के सामने गंगा में शिव लिंग रूप में शयन करते हैं।^{२९७} गंगा में शिव का निवास होने से इसे जलशायी या जलासेन घाट कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मृत व्यक्ति का रुद्राश जलशायी शिवलिंग को समर्पित करने से मृत व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है।^{२९८} इसी कारण सम्भवतः इसका प्राचीन नाम मोक्षद्वारेश्वर था।

नागेश्वर घाट

आधुनिक भोसलाघाट का प्राचीन नाम नागेश्वर घाट था। जिसका उल्लेख गीर्वाणपदमजरी में भी मिलता है। घाट पर स्थित नागेश्वर शिव का मन्दिर है, जिसका उल्लेख द्वादश ज्योतिर्लिंगों के अन्तर्गत हुआ है। इस घाट को पक्का कराने तथा घाट पर महल निर्मित कराने का कार्य १७६५ ई० में नागपुर के भोसला राजा ने किया था। यह घाट महल और महल स्थित कलात्मक मन्दिरों और उनके अपूर्व शिल्प संयोजन के लिये उल्लेखनीय है।^{२९९}

अग्नीश्वर घाट

अग्नीश्वर घाट का विस्तार उत्तर में वर्तमान गणेश घाट तक था। इस घाट का वर्णन गीर्वाणपदमजरी में मिलता है। घाट के सामने अग्नितीर्थ तथा घाट के समीप अग्नीश्वर (शिव) मन्दिर के कारण ही इसे अग्नीश्वर घाट कहा जाता है।

²⁹⁷ काशी खण्ड, ६६-१६१

²⁹⁸ वा० वे० पृ० ५७-५८ (रुद्राश का अर्थ शव जलाने के बाद उसका जो अर्धदग्ध अंश बचता है!)

²⁹⁹ वा० वे० पृ० - ३७५.

घाट के धार्मिक महत्व का उल्लेख लिग पुराण में मिलता है जिसमें काशी की अष्टायतन शिवयात्रा करने वालों को सर्वप्रथम इसी घाट पर स्नान एवं अग्नीश्वर (शिव) के दर्शन करने का वर्णन है, तत्पश्चात् आगे की यात्रा करने का सन्दर्भ आया है।³⁰⁰

रामघाट

१७वीं शताब्दी के प्रमुख घाटों में यह घाट अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रामघाट के सामने गंगा में रामतीर्थ तथा घाट पर रामपंचायतन मन्दिर होने के कारण इसका नाम रामघाट हुआ। घाट स्थित राम मन्दिर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने कराया था। जिसका उल्लेख तार्वेनियर ने किया है।³⁰¹

बिन्दुमाधव घाट

बिन्दुमाधव घाट का प्रारम्भिक उल्लेख मत्स्यपुराण में मिलता है। पचनद तीर्थ या घाट के नाम से इसका विस्तृत उल्लेख काशी खण्ड³⁰² में मिलता है। इस घाट को पहले सम्वत् १६३७ वि (१५८० ई०) में रघुनाथ टण्डन ने बनवाया था। कोनियाघाट पर शेषशायी की मढ़ी में लगे, पचगंगा घाट के प्रथम निर्माण का शिलालेख फ्यूहरर को मिला था, यह शिलालेख अब लुप्त है।³⁰³ घाट स्थित शानदार विशाल बिन्दुमाधव मन्दिर का निर्माण १५८५ ई० में राजा मानसिंह ने करवाया था।³⁰⁴ जिसका विस्तृत उल्लेख तार्वेनियर ने अपनी यात्रा विवरण में दिया है। उसने लिखा है कि बिन्दुमाधव मन्दिर की ख्याति सारे हिन्दुस्तान में जगन्नाथ

³⁰⁰ लिगपुराण (सम्पादक) जे० एल० शास्त्री दिल्ली, १९७३, कृत्यकल्पतरु वही, पृ० १२२ से उद्धृत।

³⁰¹ ट्रेवल इन इण्डिया बाई जे० बापतिस्त तार्वेनियर, वही, भाग-१, पृ० ११८-२०

³⁰² मत्स्यपुराण, वही, पृ० १८५/६५-६६,

³⁰³ काशी खण्ड, वही, ५६

³⁰⁴ काशी खण्ड, वही, पृ० ३६७

के मन्दिर की तरह थी।³⁰⁵ गगातट से बिन्दुमाधव मन्दिर तक पक्की सीढ़ियों का उल्लेख तार्वेनियर ने किया है।³⁰⁶ १७वीं शताब्दी ई० के मध्य बिन्दु माधव घाट का उल्लेख गीर्वाणपदमजरी में भी मिलता है।³⁰⁷

वर्तमान घाट पर मध्ययुगीन अनेक मठ और मन्दिर अभी भी अपने परिवर्तित रूप में विद्यमान हैं। बिन्दुमाधव घाट पर स्थित रामानन्द मठ १४वीं-१५वीं शदी में वैष्णव सत रामानन्द का निवास था। यहां पर बल्लभाचार्य जी का बैठका भी है।³⁰⁸

उपरोक्त घाट के दक्षिण भाग में स्थित भवन कगन वाली हवेली के नाम से जानी जाती है। १७वीं शदी के पूर्वार्द्ध में आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कगन हवेली के समीप स्थित भवन में तैलगस्वामी का मठ है। इसी मठ में एक विशाल शिवलिंग (लम्बाई ५० मन वजन का) तैलगेश्वर शिवलिंग स्थापित है, जिसके सदर्भ में मान्यता है कि तैलगस्वामी ने अकेले ही इस विशाल शिव लिंग को गंगा से निकालकर यहां स्थापित किया था।³⁰⁹

धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की दृष्टि से यह घाट वैष्णव सम्प्रदाय के लिये विशेष महत्वपूर्ण है। काशी में स्थित छ अन्य पुरियों के अन्तर्गत इस घाट को कांचीपुरी का क्षेत्र माना जाता है।³¹⁰

दुर्गाघाट

इस घाट का प्रारम्भिक उल्लेख गीर्वाणपदमजरी में मिलता है। पचगंगा घाट के उत्तर में स्थित इस घाट पर ब्रम्हचारिणी दुर्गा मन्दिर के कारण सम्भवतः इस घाट को दुर्गाघाट कहा गया है। गंगा तट से गली तक पत्थर की सुदृढ़ सीढ़ियों

³⁰⁵ पं० कुबेरनाथ सुकुल, वा० दि ऐजेज, पृ० २७३

³⁰⁶ ट्रैवेल इन इण्डिया बाई जे० बायतिस्त तार्वेनियर, भाग-२, पृ० २३०-३५

³⁰⁷ वही,

³⁰⁸ डा० मोतीचन्द्र, वही, पृ० ३६६

³⁰⁹ हरिशकर, काशी के घाट, कलात्मक एवं सांस्कृतिक अध्ययन पृ० ७५-७६,

³¹⁰ बिन्दुमाधव पार्श्वथा विष्णुकाचीति विश्रुवा, काशीखण्ड पृ० १३/२६

है जिनका निर्माण शास्त्रीय विधि से किया गया है। गंगा तट से नौ-नौ सीढ़ियों के बाद चौकी का निर्माण किया गया है। नौ सीढ़ियों नौ दुर्गाओं की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति मानी जा सकती है। चैत एव आश्विन माह के नवरात्र द्वितीया को घाट पर स्नान करने के पश्चात् ब्रम्हचारिणी दुर्गा का दर्शन करने का विशेष महात्म्य है। यह घाट धार्मिक महत्व के साथ-साथ सांस्कृतिक क्रिया कलापो का भी केन्द्र है।³¹¹

ब्रह्मघाट

इस घाट का प्रारम्भिक उल्लेख गीर्वाणपदमजरी में मिलता है। ब्रह्म और काशी के सम्बन्ध का उल्लेख मत्स्यपुराण में मिलता है। इस घाट पर ब्रह्मा की मूर्ति (१३वीं ई०) तथा ब्रह्मेश्वर शिव मन्दिर भी है। घाट के नामकरण के विषय में यह कहा गया है कि जब शिव के आदेश पर ब्रह्मा काशी आये तो उन्होंने काशी में इसी घाट पर अपना निवास स्थान बनाया था इसलिये इसका नाम ब्रह्मघाट प्रचलित हुआ।³¹²

आदिविश्वेश्वर घाट

वर्तमान बूदी परकोटा घाट का प्राचीन नाम आदिविश्वेश्वर घाट था। यह घाट बिन्दुमाधव घाट के निकट था, जिसका उल्लेख गीर्वाणपदमजरी में मिलता है।³¹³ १६वीं ई० के अन्तिम चरण में जिन घाटों का पक्का निर्माण कराया गया, उसमें आदिविश्वेश्वर का घाट भी था। इस घाट का निर्माण बूदी के महाराजा राय सुर्जन ने करवाया था।³¹⁴ इस घाट पर निर्मित घाट के अवशेष आज भी विद्यमान हैं। १७वीं ई० के प्रथम चरण में बूदी शैली में बना एक ऐसा रेखा चित्र सवाई

³¹¹ पूर्वोद्धृत,

³¹² मत्स्यपुराण, वही, १८४/१७-१९

³¹³ गोपीनाथ काशीराज, काशी को सारस्वत साधना, पटना, १९६५ पृ० ५६

³¹⁴ टाड, वही, पृ० १४८

मानासिंह संग्रहालय में है। जिसमें राव सुरजन द्वारा गगातट पर बनवाया गया पक्का घाट तथा उसके उपरी भाग में विशाल महल दिखाया गया है। १८वीं ई० में घाट के उत्तरी भाग में शीतला मन्दिर का निर्माण होने पर आदिविश्वेश्वर का नाम बदलकर शीतला घाट हो गया। प्रिन्सेप तथा शेरिंग ने इस घाट का नाम शीतला घाट रखा है।

गाय घाट

गोप्रेक्ष तीर्थ के नाम से इस घाट का उल्लेख लिग पुराण³¹⁵ में मिलता है। धार्मिक दृष्टि से गायघाट भी महत्वपूर्ण घाटों में एक है। ऐसी मान्यता है कि घाट पर स्नान करने से व्यक्ति गो हत्या के पाप से मुक्ति पा जाता है। यह घाट सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्रियाओं के लिये भी प्रसिद्ध है।

त्रिलोचन घाट

इस घाट का उल्लेख गहड़वाल काल से ही मिलता है।³¹⁶ घाट के समीप स्थित त्रिलोचन महादेव मन्दिर के कारण ही इसे त्रिलोचन घाट कहा गया है। त्रिलोचन शिव का विस्तृत उल्लेख काशीखण्ड में मिलता है। यहाँ इसका सम्बन्ध शिव के तीसरे नेत्र से माना गया है। तुलसीदास ने भी त्रिलोचन का उल्लेख करते हुए इसे काशी के श्रेष्ठ तीर्थों में एक माना है जिसका सम्बन्ध शिव के नेत्र से रहा है।³¹⁷

घाट का पक्का निर्माण पेशवाओं के सहयोग से नारायण दीक्षित ने करवाया था। घाट स्थित प्राचीन त्रिलोचन मन्दिर औरगजेब के काल में नष्ट कर दिया गया था जिसका पुर्ननिर्माण १८वीं ई० में नाथू वाला पेशवा ने करवाया था।

³¹⁵ काशी खण्ड, १००/६८-६९

³¹⁶ इण्डियन एन्टिक्वरी, खण्ड १८, पृ० १४

³¹⁷ काशी खण्ड, त्रिलोचन माहात्म्य, पृ० ७५-७६

³¹⁸ विनय पत्रिका, कुबेर नाथ सुकुल, वा० डाउन दि एजेज, पृ० २७५

राजघाट

राजघाट बनारस के प्राचीनतम घाटों में एक है, जिसका उल्लेख प्राक-मौर्यकाल से ही महत्वपूर्ण धार्मिक-सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केन्द्र के रूप में मिलता है। इस घाट के नामकरण के सम्बन्ध में यह माना जाता है कि प्राचीन काशी के राजाओं का निवास स्थान इसी घाट के समीपवर्ती क्षेत्र में था। गाहड़पाल शासकों का किला भी यही था। घाट के समीप प्राचीन काशी के राजाओं का निवास स्थान होने से ही इसका नाम राजघाट हुआ।³¹⁹

आदिकेशव घाट

गंगा वरुणा नदियों के सगम के समीप स्थित आदिकेशवघाट काशी के उत्तरी सीमा पर स्थित अन्तिम घाट है। यह घाट गंगातट पर स्थित पांच प्रमुख तीर्थों या घाटों में एक है। गंगा वरुणा के समीप होने के कारण इसे गंगा वरुणा सगम घाट भी कहते हैं। इसका उल्लेख मत्स्य पुराण³²⁰ में हुआ है। इसे काशी का प्रथम एवं प्रमुख विष्णुतीर्थ माना जाता है। इस घाट के सन्दर्भ में उल्लेख मिलता है कि शिव के आदेश से विष्णु गरुड पर सवार होकर जब प्रथमतः काशी आये तो सर्वप्रथम उनके चरण इसी स्थान पर पड़े।³²¹

सारांश

मध्ययुगीन बनारस के घाटों के सम्बन्ध में सकलित तथ्यों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि पुराणों के अन्तर्गत घाटों का उल्लेख तीर्थों के रूप में प्राप्त होता है। अधिकांश सत् और भक्ति सम्प्रदाय के लोग गंगा के घाटों पर ही निवास करते थे। अधिकांश घाटों का वर्तमान स्वरूप मुगल काल में ही आकार ग्रहण करने लगा था।

³¹⁹ बनारस गजेटियर, पृ० ४२-४८

³²⁰ मत्स्यपुराण, १८५/६५-६६

³²¹ काशी खण्ड, ५८/ पृ० १७ - १८

सामान्यतः काशी के अधिकांश घाट धर्म प्रधान सत्ता से ही संचालित होते थे। तात्पर्य यह है कि अधिकांश घाटों का निर्माण तीर्थस्थल के रूप में किया गया था। विभिन्न राजाओं और सम्पन्न हिन्दू धर्मावलम्बियों ने गंगा घाटों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहण किया था।